

पण्डित सदासुख ग्रन्थमाला का चतुर्थ पुष्प

साधना के सूत्र

सामायिक, प्रतिक्रमण, वैराग्यभावना,
जैन आचार-विधि,
ध्यानसूत्र शतक आदि
का उपयोगी संकलन

सम्पादन एवं संकलन

अशोककुमार जैन 'गोइल्ल'

शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य, एम ए,
दिल्ली

प्रकाशक

वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट

डॉ नन्दलाल मार्ग, पुरानी मण्डी,

अजमेर-305 001

पण्डित सदासुख ग्रन्थमाला का चतुर्थ पुष्प
प्रथमावृत्ति 3200
30 दिसम्बर, 1990
श्रीआदिनाथ दिगम्बर जिनबिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव,
श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर
के अवसर पर प्रकाशित

मूल्य 10/- रुपये (सजिल्द)
8/- रुपये (सादा)

प्राप्ति स्थान
वीतराग विज्ञान भवन
डॉ नन्दलाल मार्ग, पुरानी मंडी, अजमेर-305001
प टोडरमल स्मारक भवन
ए-4, बापूनगर, जयपुर-302015
श्री कुन्दकुन्द कहान स्मृति प्रकाशन
ज्ञानानन्द निवास, किला अन्दर, विदिशा-464001
श्री माणकचन्द लुहाडिया
सी-2/54, एस डी ए, हौजबास, नई दिल्ली-16
मुद्रक
ग्राफिक ऑफसेट प्रिन्टर्स
जौहरी बाजार, जयपुर।

प्रकाशकीय

‘साधना के सूत्र’ नवीन कृति स्वाध्याय प्रेमियों के लिए आचार्य शिरोमणि कुन्दकुन्द के द्विसहस्राब्दि वर्ष में एवं श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर के ऐतिहासिक व भव्य पंचकल्याणक के अवसर पर पण्डित सदासुख ग्रन्थमाला के-अन्तर्गत प्रकाशित करते हुए वीतराग-विज्ञान स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, अजमेर के सदस्यगणों को अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

विद्वद्भ्यः पण्डित सदासुखदासजी कासलीवाल की अन्तिम कर्मस्थली प्रसिद्ध ऐतिहासिक जैन नगरी अजमेर के मूल निवासी अध्यात्मरसिक सेठ श्री पूनमचन्दजी लुहाडिया के हृदय में बहुत समय से यह अभिलाषा थी कि भारतवर्ष के कोने-कोने में विशेषतया अजमेर व उसके आस-पास के क्षेत्रों में जैन तत्त्व का प्रचार-प्रसार तीव्र गति से हो, जिससे सभी प्राणी वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सुखी हो सकें—इस पवित्र भावना को लेकर उन्होंने १६ अप्रैल, १९८५ को अजमेर स्थित ‘बाल भवन’ नामक अपनी अचल सम्पत्ति ‘वीतराग-विज्ञान स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, अजमेर’ के नाम परिवर्तित कर दी।

साथ ही जिनवाणी के प्रचार-प्रसार हेतु आपने ‘पण्डित सदासुख ग्रन्थमाला’ की स्थापना करके सत्साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में एक और महान कदम उठाया। इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ‘मृत्यु-महोत्सव’, ‘सहज सुख-साधन’ एवं ‘बारह भावना शतक’ आदि कृतियों का प्रकाशन अभी तक हो चुका है।

प्रस्तुत कृति नित्य स्वाध्यायप्रेमियों के लक्ष्य से पं अशोक कुमार जैन शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य, दिल्ली ने तैयार की है। अधिकांश रूप से यह देखा गया है कि साधर्मी भाई-बहिन स्वाध्याय की गतिविधियों से जुड़े रहने के पश्चात् भी जीवन में वास्तविक अपूर्व आत्मलाम से अछूते बने रहते हैं। स्वाध्याय (तत्त्वचर्चा) आत्मलाम की दिशा में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक आरम्भिक सीढ़ी है, परन्तु यही पर्याप्त नहीं है। चर्चा, जो चर्चा में न आवे तो, व्यक्ति की ऐसी अर्जित चर्चा कभी-कभी उपहास की विषय-वस्तु भी बन जाती है। अतः स्वाध्याय प्रेमियों का कर्तव्य है कि उनकी तत्त्वचर्चा उपहास का निमित्त न बने, इसके लिए आवश्यक है उनका आचार-विचार भूमिकानुसार जिनवाणी के अनुरूप हो। यद्यपि तत्त्वचर्चा के साधन आत्मसाधना के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करते हैं परन्तु तत्त्वचर्चा की गौरव-गरिमा एवं सुरक्षा उसके प्रयोगात्मक रूप देने में है। भूमिकानुसार आचरण के बिना मात्र तत्त्वचर्चा का जैनदर्शन में कोई महत्त्व नहीं है।

जैन मार्ग, साधना का मार्ग है। सच्ची साधना सामायिक, समाधि-मरण एवं वैराग्यप्रेरक बारह भावनाओं के चिन्तन-मनन के बिना नहीं है। इन्हीं बातों का लक्ष्य करते हुए प्रस्तुत कृति 'साधना के सामायिक और उसकी विधि, सर्वसामान्य प्रतिक्रमण, समाधि-मरण, जैन आचार-आहार विधि एवं परिशिष्ट में नित्य मननीय महत्वपूर्ण एवं सामग्री का संकलन किया गया है। जीवन के अन्तिम समय में तो उपयोगी है ही, परन्तु जीवन के आरम्भिक शुद्धिकरण के लिए भी है।

इस कृति के प्रकाशन में अध्यात्मरसिक सेठ श्री माणकचन्दजी दिल्ली की मुख्य प्रेरणा एवं सहयोग रहा है। श्री लुहाडियाजी का - उनके बड़े भाई श्री पूनमचन्दजी लुहाडिया के अनुरूप है। धर्म प्रचार की तीव्र उत्कण्ठा उनके हृदय में बनी रहती है। उन्हीं की भावना स्वाध्याय प्रेमियों के लिए ऐसी पुस्तक का प्रकाशन का हो, जिससे उनका सुगन्धित हो उठे, क्योंकि 'ज्ञान का फल सद्चारित्र रूप से परिणमन है। अतः उनकी पवित्र भावना के फलस्वरूप ही यह कृति आप सामने है।

इस कृति के संकलन एवं सम्पादन में पं श्री अशोक कुमार जैन दिल्ली ने जो स्तुत्य श्रम किया है, उनके हम कृतज्ञ हैं। श्री माणकचन्द दिल्ली ने इस कृति के प्रकाशन का सम्पूर्ण आर्थिक भार ही नहीं उठाया, लागत मूल्य से कम में पुस्तक उपलब्ध कराई है, एतदर्थ ट्रस्ट उनका आभारी है।

इस कृति के सुन्दर प्रकाशन में श्री अखिल बंसल, बाहुबली जयपुर, श्री अरूणकुमार जैन शास्त्री, जयपुर आदि ने जो सहयोग प्रदान उनके हम आभारी हैं।

आशा है, सभी स्वाध्याय प्रेमी इस कृति का नित्य स्वाध्याय कर लाभ उठावेंगे।

मंत्री,

वीतराग-विज्ञान स्वाध्याय मन्दिर
अजमेर (राजस्थान)

सम्पादकीय

जैनदर्शन; साधना का दर्शन है। साधना का साध्य है मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण। स्वभाव की आराधना पूर्वक सम्पूर्ण कर्म-क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करना ही मूल साधना है। साधक अनासक्तभाव से उस चरम परिणति की साधना करता है, क्योंकि साधना के लिए आसक्ति जहरीला कीड़ा है। कितनी ही ऊँची साधना हो, यदि आसक्ति है तो वह उसे अन्दर ही अन्दर खोखला कर देती है। इसलिए साधक हर प्रकार की आसक्ति से रहित होकर समभावपूर्वक साध्य की साधना करता है। आत्मसाधक कर्मबंधन को उसी प्रकार हटा देता है, जिसप्रकार सर्प शरीर पर आई हुई केंचुली को हटा देता है। पर से ममत्त्व हटे बिना एवं स्वभाव की रूचि हुए बिना साधक की चित्त शुद्धि नहीं होती है और चित्त शुद्धि हुए बिना कर्मबंधन से मुक्त होना असंभव है। अतः चित्त की शुद्धि हेतु पर से अनासक्त होना आवश्यक है।

इहलोक और परलोक में जीवन को निर्मल और सुखद बनाने के लिए तथा पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जैन साधना के सरल सूत्रों को प्रस्तुत कृति में उद्घाटित किया गया है। सम्यक् साधना सामायिक, प्रतिक्रमण एवं समाधिमरण के बिना सम्भव नहीं है। सामायिक साम्यभाव को प्राप्त करने का साधन है और साम्यभाव मोह-क्षोभ रहित आत्मपरिणाम है। इस परिणाम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। समताभाव पूर्वक मरण समाधिमरण है। प्रस्तुत कृति में साधना के इन्हीं सरल सूत्रों का विस्तार से मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी विवेचन किया गया है। इस कृति में सामायिक, प्रतिक्रमण एवं आलोचना पाठ, समाधिमरण, बारहभावना एवं जैन आचार-आहार विधि के रूप में पाँच अध्याय हैं। अन्त में 'परिशिष्ट' के रूप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण

विषय-सूची	
विषय	पृष्ठ संख्या

अध्याय प्रथम — सामायिक 1-41

१ सामायिक और उसकी विधि	1
२ सामायिक पाठभाषा-कविवर महाचन्द्रजी	8
३ सामायिक पाठ (भाषानुवाद सहित)	14
४. आध्यात्मिक सामायिक	18
५. सामायिक पाठ —आचार्य अमितगति एवं अनु ब्र शीतलप्रसादजी	24
६ सामायिक पाठ —आचार्य अमितगति एवं अनु युगलजी, कोटा	35
७ सामायिक भावना —पं गिरिधरजी	38
८ आत्म चिन्तन —ब्र चुन्नीलाल देसाई	40

अध्याय द्वितीय—प्रतिक्रमण एवं आलोचना पाठ 42-91

१ सर्वसामान्य प्रतिक्रमण आवश्यक	42
२ आलोचना पाठ —कविवर जौहरीलालजी	88

अध्याय तृतीय — समाधिमरण 92-123

१. समाधिमरण स्वरूप, विधि एवं भेद	92
२ लघु समाधि मरण — कविवर घानतरायजी	100
३ समाधिभावना — कविवर पं शिवरामजी	102
४ समाधिमरण पाठ — कविवर सूरचन्द्रजी	103
५ समाधि दीपक — कविवर श्री दीन दयालजी	111
६ परम समाधि — कविवर श्री प्यारेलालजी	116
७ समाधि दर्पण—कविवर श्री संत चारित्रसेन, अनु कामताप्रसाद	120
८ समाधि-मरण — कविवर श्री अभयकुमार, मनासा	122

अध्याय चतुर्थ — अनुप्रेक्षा 124-138

१ अनुप्रेक्षा एक परिचय	124
२ वैराग्य भावना — वज्रनामि चक्रवर्ती की	125
३ वैराग्य चौबीसी — कविवर भैया भगवतीदासजी	128

४. बारह नांना — कविर जयचन्द्रजी
५. बारह नांना — कविर दीपचन्द्रजी
६. बारह नांना — कविर दुधजनजी
७. बारह नांना — कविर नृधरदासजी
८. बारह नांना — कविर नंगतराजजी
९. बारह नांना — कविर प भागचन्द्रजी

अध्याय पंचम—जैन आचार-आहार विधि 139-

१. पदार्थों की नयना—
जल, दूध, दही, छाछ, नखन, घी-तेल, आटा, ममाला,
नमक, भोजन, मिठाई, दूरा, आचार, श्रीरुण्ड
२. द्विदल एवं २२ अमर्ष्यों के नाम
३. श्रावक के षट् आक्षय्यक एवं श्रावक के अनिद्वार्य ११ गुण
४. श्रावक के १७ दम एवं १७ नियम
५. अष्टमी-चतुर्विंशी का महात्म्य
६. व्रती (त्यागी) होने की रीति
७. व्रती श्रावक के पालने योग्य ३२ नियम
८. जलगालन विधि
९. रात्रिभोजन सम्बन्धी दोष
१०. जैन गृह्य के नियम

अध्याय षष्ठम — परिशिष्ट 164-

१. ध्यान सूत्र गतक — आचार्य नाथनन्दि
२. आत्म वचनाव की प्रकाशक ४७ मूर्तिर्यो (आचार्य अनृतचन्द्र)
३. अनुल्ल तत्त्व विचार — श्रीमद् राजचन्द्र
४. अपूर्व अवसर — श्रीमद् राजचन्द्र
५. आत्म सन्दीपन
६. आत्मकीर्तन १ मैं ज्ञानानन्द वदनावी हूँ (डॉ. भारिल्ल)
२. हूँ स्वतंत्र निष्कल निष्काम (सहजानन्द वर्णी)

साधना के सूत्र

अध्याय १

सामायिक

सम्—राग-द्वेष रहित, आय-उपयोग की प्रवृत्ति। राग-द्वेष की परिणति का अभाव करके साम्यभावरूप परिणति को प्राप्त करना सामायिक है। सम्—राग-द्वेष की निवृत्ति, आय-प्रशमादिरूप ज्ञान का लाम। राग-द्वेष में माध्यस्थ भाव रखना सामायिक है। मोह-क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम ही सामायिक है। सम्यक्त्व, ज्ञान, संयम और तप इन चार प्रकार की अवस्था को सामायिक कहते हैं। अपने स्वरूप की साधना में भूल न हो जाय उसके लिए शरीर की शुद्धि के साथ शुद्ध कपड़े पहिन कर एकान्त स्थान में स्थिरतापूर्वक अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करना ही सामायिक है।

सामायिक क्यों करनी चाहिए।

आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान रूप संसार प्रवृत्ति की निवृत्ति और धर्मध्यान रूप प्रवृत्ति में सर्व जीवों के प्रति वैर विरोध को त्यागकर संयम, तप और त्याग भावना के भावरूप उदासीनता को प्राप्त कर समताभाव की सिद्धि के लिए सामायिक करने में आवे तो वह वीतरागता की प्राप्ति का कारण है।

सामायिक आत्मकल्याण के हेतु करने में आती है। जितने-जितने अंशों में विषयकषाय घट जावे और परिणामों में वीतरागता व शान्ति बढ़ती जावे, उतने-उतने अंशों में धर्मसाधन की प्राप्ति के लिए मुमुक्षुओं का सामायिकादि षट् आवश्यक करना परम कर्त्तव्य है।

सामायिक करने से क्या लाभ ?

सामायिक करने वाले मुमुक्षु के सब प्रकार के पापास्रव कर सातिशय पुण्य का बन्ध होता है। भावपूर्वक सामायिक से सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है। आत्मतत्त्व की प्राप्ति मूल कारण सामायिक ही है। एकाग्रतारूप साम्यता से ही जीव निष्कर्मरूप अवस्था प्राप्त होती है।

अमव्य जीव को भी द्रव्य-सामायिक के प्रभाव से नौवे ग्रेव के अहमिद्र पद की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर भाव-सामायिक केवलज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा।

सामायिक करने से पचेन्द्रिय-विषय एवं अतरंग कषाय नाश होता है और पदार्थ के प्रति ममता छूट जाती है। छह के जीवों के प्रति समता प्रकट होती है।

सामायिक का प्रारम्भिक अभ्यासी श्रावक शुभोपयोग सातिशय पुण्य बौध कर अभ्युदय युक्त सर्व सुख भोग कर भव की प्राप्ति करता है, और फिर निर्ग्रथ-मुनि होकर शुद्धि को प्राप्त करके सवर पूर्वक समस्त कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है।

सामायिक के स्थान

जिस स्थान में, चित्त में विक्षेप करने के कारण न हो, अनेक लोगो के वाद-विवादिक का कोलाहल न हो, अधिक जन जीवों का आवागमन न हो, स्त्रियों का, नपुंसको का विशेष आना-जान न हो, गीत, नृत्य वाद्यगान आदि का प्रचार समीप में न हो, १०८ एव पक्षियों का सचार न हो, जहाँ बहुत शीत तथा उष्णता प्रचण्ड पवन की, वर्षा की बाधा न हो, डोंस, मच्छर, मक्खी, बिच्छू इत्यादिक जीवों के द्वारा कोई बाधा न हो, ऐसे विक्षेप

साधना के सूत्र 3

एकान्त-स्थान हो, वन हो या जीर्ण बाग के मकान हो, गृह हो, चैत्यालय हो या धर्मात्मा पुरुषों का प्रोषधोपवास करने का स्थान हो, ऐसे एकान्त विक्षेप रहित स्थान में प्रसन्नचित्त होकर, समस्त मन के विकल्पो को छोड़कर सामायिक करनी चाहिये।

(रत्नकरण्ड श्रावकाचार श्लोक नं ११ के आधार से)

सामायिक प्रारम्भ करने की विधि

सामायिक प्रारम्भ करने से पहिले अपनी इन्द्रियों के विषय-व्यापार से विरक्त होकर अपने केश-वस्त्रादि को यथाविधि बाँधना चाहिए, जिससे कि सामायिक करते समय क्षोभ न हो। सामायिक के काल में खान, पान, व्यापार, रोजगार, लेन-देन, विक्रय, आरम्भ, समारंभ विसंवादादि समस्त पाप क्रियाओं को मन-वचन-काय-कृत-कारित अनुमोदना से त्याग कर एवं मर्यादा के बाहर क्षेत्र में नियत समय तक हिंसादि पाँच पापों को सर्वथा त्याग कर राग-द्वेष रहित सकल जीवों पर समता भाव धारण कर; आर्त्त, रौद्र ध्यान छोड़ कर एक चिदानन्द स्वरूप शुद्धात्मा का ध्यान करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

“अहं समस्त सावद्ययोगाद्विरतोऽस्मि”

‘मैं समस्त सावद्ययोग का त्याग करता हूँ।’ ऐसे कहकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके दोनों हाथों को सीधा लटका कर दोनों पावों के बीच में चार अंगुल की जगह रखकर नासादृष्टि लगाकर कायोत्सर्ग पूर्वक आसन पर खड़ा होकर अरहन्त सिद्ध भगवान की साक्षी से दो घड़ी ४८ मिनट तक सामायिक करने की आज्ञा लेकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

मेरी सामायिक काल की मर्यादा पूर्ण न हो जाय, तब तक मैं दूसरे स्थान का एवं परिग्रह का त्याग करता हूँ, और अपनी देह पर रहे हुए परिग्रह एवं शरीर के प्रति ममता का त्याग करने का

आसन लगाने की विधि

(१) खड़ागासन—अग्ने दोनों पैरों को चार अंगुल के आस-से रखकर दोनों हाथ को मोटा लटका कर मोटा खड़ा होने को खड़ागासन कहते हैं।

(२) पद्मासन—बाहिनी जाँघ पर बाये पैर, बाईं जाँघ पर बाहिनी पैर को रखकर गोद में बाये हाथ की हथेली को नीचे रख कर बाहिनी हाथ की हथेली को ऊपर रख कर सीधा बैठने को पद्मासन कहते हैं।

(३) पर्यङ्कासन (अर्द्धपद्मासन)—बायें पैर की जाँघ के ऊपर बाहिनी पैर रखकर पद्मानामन की सीति हाथों की हथेलियों को रख कर सीधा बैठने को अर्द्धपद्मासन कहते हैं।

सामायिक करते समय पूर्व दिशा में इन आसनों में से को एक आसन लगाकर आँखों को आधी खुली रख कर सौम्य नासावृति

से उपयोग की (तत्त्वों के ज्ञेयों की) तत्त्वदृष्टि (षट् द्रव्य व उनकी गुणपर्यायों) पर लगाना चाहिए। (सामायिक काल में मौन पूर्वक शान्त चित्त से प्रमाद छोड़ कर उत्साह पूर्वक सामायिक करना चाहिए। मनोवृत्ति की शुद्धि से चित्त शान्त होता है और उपयोग निश्चल दशा को प्राप्त होता है। शुद्धात्मस्वरूप में उपयोग की स्थिरता करना ही यथार्थ सामायिक है।)

यदि सामायिक पाठ याद न हो तो इस पुस्तक में जिस क्रम से सामायिक के पाठ छपे हैं, उसके अनुसार शुद्ध उच्चारण करें। साथ में अपने दूसरे साथी हो तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर पाठ करें, पाठ का भाव बराबर समझते रहना चाहिए।

सामायिक में णमोकार मंत्र, अ सि आ उ सा नमः, अर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः, अरिहत सिद्ध, ॐ ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा नमः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंत्र का १०८ बार जाप करें। जाप पूरे होने पर पूर्वोक्त लिखे अनुसार पुनः चारों दिशाओं में णमोकार मंत्र पूर्वक नमस्कार करें।

(सूत की जापमाला में १०८ दाने होते हैं। उनका रहस्य यह है कि गृहस्थ संरम्भ, सप्तरम्भ, आरंभ ये तीन मन-वचन और काय से स्वयं करते हैं, कराते हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ के वश में होकर करते हैं। इसलिए इनके परस्पर गुणने से १०८ कर्माश्रव के भंग होते हैं। कोई भी पापकार्य उक्त प्रकार से होता रहता है, जिससे अशुभ-कर्म बंधता है। इसके रोकने का उपाय सामायिक है।)

सामायिक पूर्ण करने की विधि

सामायिक काल में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति में ३२ दोषों में से कोई भी दोष जाने-अनजाने प्रमादवश हो गया हो तो अरहन्त भगवान से क्षमा माँगनी चाहिए।

सामायिक पाठ बोलने में मात्रा, विन्दी, पद, अक्षर, सूत्र आदि का हीनाधिक, विपरीत, अशुद्ध-उच्चारण किया हो या कोई पाप दोष लग गया हो तो उनकी भगवान् से क्षमा माँगनी ।

सामायिक काल में मन, वचन, काय से आत्मभावना ठहर कर उपयोग को अशुभ भावों में (मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, क और योग) असावधानी से लगाया हो या और किसी प्रकार का दोष लगा हो तो भगवान् से क्षमा माँगनी चाहिए।

सामायिक में अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, से, अनजान से किसी प्रकार का पाप दोष प्रमादजन्य हो गया तो भगवान् से क्षमा माँगनी चाहिए।

इस तरह क्रिया करने के बाद ९ बार 'णमोकार मन्त्र' जाप्य करके सामायिक पूर्ण करनी चाहिए।

सामायिक के ६ भेद

नाम-सामायिक- शुभ-अशुभ नाम को सुनकर राग-द्वेष नहीं क सो नाम-सामायिक है।

स्थापना-सामायिक- कोई स्थापना प्रमाणादिक से सुन्दर है प्रमाणादि से हीनाधिक होने से असुन्दर है। प्रति राग-द्वेष का अभाव, सो स्थापना- है।

द्रव्य-सामायिक- सुवर्ण, चाँदी, रत्न, मोती इत्यादि एवं काष्ठ, पाषाण, कण्टक, राख, मस्म, इत्यादिक में राग-द्वेष रहित सम देखना, द्रव्य-सामायिक है।

क्षेत्र-सामायिक- महल, उपवनादिक रमणीक, श्मशानादिक क्षेत्र में राग-द्वेष छोड़ना, सो क्षेत्र-सामायिक

काल-सामायिक- हिम, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु में और रात्रि, दिवस व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इत्यादिक काल में राग-द्वेष का वर्जन, सो काल-सामयिक है।

भाव-सामायिक- समस्त जीवों के दुःख न हो ऐसे मैत्रीभाव से तथा शुभ-अशुभ परिणामों के अभाव को भाव-सामायिक कहते हैं।

वैर-त्याग चिन्तन-

सामायिक करने वाला समस्त जीवों में मैत्री धारण करता हुआ परम क्षमा को धारण करता है। कोई जीव मेरा वैरी नहीं है, अज्ञानवश उपार्जन किया मेरा कर्म ही वैरी है। मैंने स्वयं अज्ञान भाव से क्रोधी, मानी, लोभी होकर विपरीत परिणाम किये। जिस वस्तु-व्यक्ति से मेरा अभिमान पुष्ट नहीं हुआ उसको वैरी माना, किसी ने मेरी प्रशंसा-स्तुति नहीं की, उसी को वैरी समझा। मेरा आदर-सत्कार नहीं किया व उच्च-स्थान नहीं दिया उसको वैरी समझा। किसी ने मेरे दोषों को प्रकट किया उसको वैरी जाना - सो यह सब मेरी कषाय से, दुर्बुद्धि से अन्य जीवों में वैर-बुद्धि उपजी है, इसको छोड़कर क्षमा अंगीकार करता हूँ और अन्य समस्त जीव मेरा अज्ञान भाव जानकर मुझे क्षमा करें।

आत्म चिन्तन-

समस्त दिन में प्रमाद के वश होकर तथा कषायों के वशीभूत होकर अथवा विषयों में रागी-द्वेषी होकर किन्हीं एकेन्द्रियादिक जीवों का घात किया तथा अनर्थक प्रवर्तन किया व सदोष भोजन किया अथवा किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुँचाई तथा बर्कश-कठोर मिथ्या चर्चन रहे अथवा किसी की विक्रया की अथवा अपनी प्रशंसा करी अथवा अदत्त धन ग्रहण किया अथवा पर के धन में लालसा करी

सामायिक-पाठ (भाषा)

(प्रथम उत्क्रान्त कर्म)

काल अनन्त क्रान्तो जग नैं सहिये दुःख नारी।
 जन्म-मरण नित किये पाप को है कष्टकारी॥
 कोटि भवतर नाहिं निलन दुर्लभ सनाथिक।
 धन्य राज नैं नयो योग मिलियो मुखदायक॥१॥
 हे सर्वज जिनेश ! किये जे पाप जु नैं लव।
 ते सब नन-वच-काय योग की गुरति बिना तन।
 बाप सनीप हजूर नाहिं नैं खड़ो खड़ो सब।
 दोष कहुँ सो सुनो करो नठ दुःख देहिं जब॥२॥
 क्रोध नान नव लोभ मोह नाया वशि प्राणी।
 दुःखसहित जे किये दया सिनकी नाहिं कानी॥
 बिना प्रयोजन एकेद्विय विति चर पंचेन्द्रिय।
 बाप प्रसावहिं मिटै दोष जो लयोनोहे जिय॥३॥
 बापस नैं इन्ठौर थापकरि जे दुख दीने।
 पेलि दिए पातलैं बधि करि प्राण हरी ने॥
 बाप जगत के जीव जिते तिन सब के नायक।
 सरज कहुँ नैं सुनो दोष नेटो दुःखदायक॥४॥

अंजन आदिक चोर महा घनघोर पापमय।
तिनके जे अपराध भये ते क्षमा क्षमा किय॥
मेरे जे अब दोष भये ते क्षमहु दयानिधि।
यह पडिकोणो कियो आदि षट्कर्म माहिं विधि॥५॥

(द्वितीय प्रत्याख्यान कर्म)

जो प्रमादवशि होय विरोधे जीव घनेरे।
तिनको जो अपराध भयो मेरे अघ ढेरे॥
सो सब झूठी होऊ जगतपति के परसादै।
जा प्रसाद टेँ मिलै सर्व सुख दुःख न लाधै॥६॥
मैं पापी निर्लज्ज दयाकरि हीन महाशठ।
किये पाप अघ ढेर पापमति होय चित्त दुठ॥
निदूँ हूँ मैं बार बार निज जिय को गरहूँ।
सब विधि धर्म उपाय पाय फिर पापहि करहूँ॥७॥
दुर्लभ है नरजन्म तथा श्रावक कल भारी।
सत संगति संयोग धर्म जिन-श्रद्धा धारी॥
जिन वचनामृत धार समावर्तैं जिनवाणी।
तोह जीव संहारे धिक् धिक् धिक् हम जानी॥८॥
इन्द्रिय लपट होय खोय निजज्ञान जमा जब।
अज्ञानी जिमि करै तिसि विधि हिंसक हूँ अब॥
गमनागमन करंतो जीव विराधे भोले।
ते सब दोष किये निन्दूँ अब मन वच तोले॥९॥
आलोचनविधि थकी दोष लागे जु घनेरे।
ते सब दोष विनाश होउ तुमतेँ जिन मेरे।

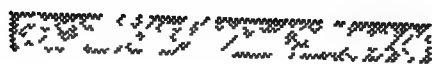

(चतुर्थ स्तवन कर्म)

नमो वृषभ जिनदेव अजित जिन जीत कर्म को।
 सम्भव भवदुःखहरण करण अभिनन्दन शर्म को॥
 सुमति सुमति दातार तार भवसिन्धु पार कर।
 पदमप्रभु पद्माम भानि भव भीति प्रीति घर॥१६॥
 श्री सुपार्श्व कृतपाश नाश भव जास शुद्ध कर।
 श्रीचन्द्रप्रभ चंद्रकाति सम देह काति भर॥
 पुष्पदंत दमि दोषकोश भविषोष रोषहर।
 शीतल शीतल करण हरण भव ताप दोषहर॥१७॥
 श्रेयरूप जिनश्रेय ध्येय नित सेय भव्यजन।
 वासुपूज्य शतपूज्य वासवादिक भवमयहन॥
 विमल विमलमति देत अन्तगत हैं अनंत जिन।
 धर्मशर्म शिवकरण शातिजिन शातिविघ्नायिन॥१८॥
 कुन्धुकुन्धु जीवपाल अरनाथजाल हर।
 मल्लि मल्लसम मोहमल्लमारन प्रचार घर॥
 मुनिसुव्रत व्रतकरण नमतसुरसध हि नमि जिन।
 नेमिनाथ जिननमि धर्म रथमाहिं ज्ञानधन॥१९॥
 पार्श्वनाथ जिन पार्श्व उपलसम मोक्षरमापति।
 वर्द्धमान जिन नमूँ वमूँ भवदुःख कर्मकृत॥
 या विधि मैं जिन संघरूप चौबीस संख्यघर।
 स्तवैँनमूँ हैं बार बार बन्दू शिव सुखकर॥२०॥

(षष्ठम कायोत्सर्ग कर्म)

कायोत्सर्ग विधान करूं अतिम सुखदाई।
 काय त्यजनमय होय काय सब को दुःखदाई॥
 पूरब दक्षिण नमूँ दिशा पश्चिम उत्तर मैं।
 जिनगृह वदन करूं, हरूं भव-पापतिमिर मैं॥२६॥
 शिरोनति मैं करूं नमूँ मस्तक करि धरिकैं।
 आवर्तादिक क्रिया करूं मन वच मद हरिकैं।
 तीन लोक जिन-भवन माहिं जिन हैं जु अकृत्रिम॥
 कृत्रिम हैं द्वय अर्द्धद्वीप माहीं वदों जिम॥२७॥
 आठ कोडि परि छप्पन लाख जु सहस्र सत्याणू।
 चार शतक पर असी एक जिन-मदिर जाणू॥
 व्यंतर ज्योतिषि माहिं संख्यरहिते जिन मदिर।
 ते सब वंदन करूं हरहूँ मम पाप संघकर॥२८॥
 सामायिक सम नाहिं और कोऊ मैत्रीदायक।
 श्रावक अणुव्रत आदि अंत सप्तम गुण थानक।
 यह आवश्यक किये होय निश्चय दुःखहानक॥२९॥
 जे भवि आतम काज मरण उद्यम के धारी।
 ते सब काज विहाय करो सामायिक सारी॥
 राग द्वेष मद मोह क्रोध लोभादिक जे सब।
 बुध महाचन्द्र विलाय जाय तातैं कीज्यो अब॥३०॥

सामायिक-पाठ

(भाषानुवाद सहित)

सिद्धवस्तु वचो भक्त्या, सिद्धान् प्रशमतः सदा।

सिद्धकार्यः शिवं प्राप्ताः सिद्धिं ददतु नोऽव्ययाम्॥१॥

अर्थ—श्री सिद्ध परमेष्ठी, जगत के सब पदार्थों यथार्थ स्वरूप कहने वाले जैनागम और उस आगम के प्ररूपक श्री अरहंत भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार और उसमे प्ररूपित सत्य मार्ग पर चल कर जिन ने संसारदुःख को नष्ट करने रूप कार्य को सिद्ध किये है जीवन मुक्त अरहंत देव और मोक्ष प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी भी अविनश्वर पद-सिद्धि प्राप्त करावे।

भावार्थ—जिन पुरुषो ने श्री अरहंत और सिद्ध को अपना आदर्श मानकर और उनके दिखाए हुए मार्ग अवलम्बन स्वीकार कर अरहंत और सिद्ध पद प्राप्त किया वे महापुरुष मुझे भी अविनश्वर-पद के मार्ग पर करें॥१॥

नमोऽस्तु धौतपापेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋषिसंसदि।

सामायिकं प्रपद्येऽहं, भवभ्रमणसूदनम्॥२॥

अर्थ—मैं समस्त कर्म कलक को धो डालने वाले सिद्ध परमेष्ठी को अत्यन्त भक्ति पूर्वक अपने मन मंदिर विराजमान कर, महर्षि पुरुषो के रहने योग्य कोलाहलादि रहित, शांत स्थान मे स्थित होकर संसार-दुःख का नाश क

वाले और परमानन्द प्राप्त कराने वाले सामायिक को प्रारम्भ करता हूँ अर्थात् उसका कथन करता हूँ ॥२॥

साम्य मे सर्वभूतेषु वैरं मम न केनचित्।

आशां सर्वां परित्यज्य समाधिमाश्रये ॥३॥

अर्थ—ऐसी भावना करनी चाहिए कि सब जीव मात्र के साथ मेरा साम्यभाव है, किसी के साथ भी वैर नहीं है और समस्त इच्छाओं-आशाओं को छोड़ कर मैं हमेशा आत्म-ध्यान में लीन होता हूँ ॥३॥

रागद्वेषान्ममत्वाद्वा, हा मया ये विराधिता।

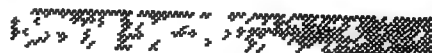
क्षमंतु जंतवस्ते मे, तेभ्यः क्षमाम्यहं पुनः ॥४॥

अर्थ—अनादि काल से अब तक ससार में घूमते हुए मैंने जिन जीवों का रागद्वेष व मोह वश होकर घात किया है उन सब से मेरी विनय पूर्वक प्रार्थना है कि वे मुझे क्षमा प्रदान करें। अनादि काल से आज तक रही मेरी इस दुर्बुद्धि का मुझे अत्यंत खेद है। इसके अतिरिक्त जिन जीवों ने मेरा कोई अपराध किया हो उन्हें भी मैं सरल हृदय से क्षमा करता हूँ ॥४॥

मनसा वपुषा वाचा, कृतकारितसम्मतैः।

रत्नत्रयभवं दोषं गृहे निदामि वर्जये ॥५॥

अर्थ—यह विचार करना चाहिए कि मन, वचन और काया से कृत कारित और अनुमोदन द्वारा मेरे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में जो दोष लगे हो उन सब की मैं गृहणा करता हूँ, निंदा करता हूँ और उन दोषों का त्याग करता हूँ ॥५॥

तैरञ्च नानव दैवमुपसर्ग सहोऽधुना ।

कायाहारव्यापयित्वा सत्पुत्रानि विगृह्णति ॥६॥

अर्थ—मैं इस मनच निर्द्वन्द्व, नष्ट और देव द्वारा हुए उपसर्ग को गति पूर्वक महन करने को तैयार हूँ गरीर, अल्प परिग्रह, बाहार तथा क्रोधादि कण्ड बादि नी व्यवगति छोड़ता हूँ ॥६॥

रागं द्वेषं च शोकं, प्रहर्षोत्सुक्यदीनता ।

व्युत्पन्नानि त्रिधा सर्वमरति रतिमेव च ॥७॥

अर्थ—मैं राग-द्वेष, लज्जा, शोक, हर्ष, उत्सुकता, दीनता, रति बादि सबको नष्ट, वृत्त और नाया से छोड़ हूँ ॥७॥

जीवने मरणे लानेउताने योगे विषयये ।

बन्धावरौ सुखे दुःखे, सर्वदा समता नम ॥८॥

अर्थ—जीवन नृत्तु में, लान हाति में, संयोग-वि में, मित्र-गुरु में, सुख-दुःख में मेरा सदा समता रहे—चिंतन करता चाहिए ॥८॥

आत्मैव मे सदा ज्ञाने, क्षणं चरणे तथा ।

प्रत्याख्यन्ते समात्मेव, तथा संवरयोगयो ॥९॥

अर्थ—मन्यज्ञान, सत्यरक्षण, सत्यव्यक्ति में मेरा आत्मा ही है तथा मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान, संवर योग में है ॥९॥

एको मे शाश्वतश्चात्मा, ज्ञानदर्शनलक्षणः ।

शेषा वहिर्भवा भावाः, सर्वे संयोगलक्षणाः ॥१०॥

अर्थ—मेरा एक शाश्वत आत्मा ज्ञानदर्शन लक्षण वाला है शेष सब बाह्य भाव संयोग लक्षण वाले हैं।

भावार्थ—ज्ञान दर्शन स्वरूप एक नित्य आत्मा ही वास्तव मे मेरी निधि है, बाकी संयोग लक्षण वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेष आदि भाव तथा स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि बाह्य पदार्थ मेरे से भिन्न हैं, उनके साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ॥१०॥

संयोगमूला जीवेन, प्राप्ता दुःखपरम्परा।

तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहम् ॥११॥

अर्थ—मेरी आत्मा ने अनादिकाल से अब तक कर्मरूप संयोगो का आश्रय लेकर दुःख की परम्परा प्राप्त की है इसलिए मैं अब मन-वचन-काय से सर्व संयोग-सम्बन्ध छोड़ता हूँ।

भावार्थ—इस प्रकार मनन-चितन द्वारा आत्मार्थी को हिताहित का विवेक करना चाहिए और आत्मा को शुद्धोपयोग में लीन करना चाहिए ॥११॥

एवं सामायिकात्सम्यक् सामायिकमखण्डितम् ।

वर्तते मुक्तिमानिन्या वशीभूतायते नमः ॥१२॥

अर्थ—इस प्रकार सामायिक पाठ में वर्णित विधि के अनुसार जो परम अखण्डित सामायिक करते हैं और जिन्होंने मुक्तिरूप स्त्री को वशीभूत किया है अर्थात् मुक्ति प्राप्त की है उनको मेरा नमस्कार हो ॥१२॥

आध्यात्मिक सामायिक-पाठ

द्रव्य भाव नोक्तं बिन; सिद्ध स्वरूप विचार।

सामायिक प्रारम्भ करूँ, भवभव नाशनहार॥१॥

शुद्ध निश्चय नय से मेरा आत्मा (शक्ति से) शुद्ध एक है, निजानन्द है, निष्कषायी, अपवेदी, अकर्ता, निकल (रहित), अचल, निर्लेप, वीतरागी, अविनाशी, अनुपम, (टकोत्कीर्ण), अक्षय, अमल, अजर, अरुज, अभय, एकाकार, अनादि, अनन्त, अव्याबाध, अजेय अतीन्द्रिय-है।

मैं नित्यानन्द, सहज शुद्ध, चैतन्य स्वरूपी जीव हूँ। मैं सदा निजानन्द स्वरूप में लवलीन हूँ।

मैं अखण्ड अद्वैत, स्वाभाविक चैतन्य-विलास से आनन्द का भोक्ता हूँ। शाश्वत सुख का स्वामी, सदा आत्म भगवान् (भगवान् आत्मा) हूँ।

मैं निश्चय से पर औपाधिकभावो से रहित ज्ञानानन्द, ज्योतिर्मयी, नित्य प्रकाशमान, निपुण, परम भगवान् स्वरूप हूँ।

एक अनुपम, अनन्य, परिपूर्ण मेरा धाम है। मैं मेरे आत्मा में तृप्त हूँ। मैं शुद्ध त्रिकाली, अखण्ड, परमात्म-स्वरूप शक्ति से भगवान् स्वरूप हूँ। मैं अनन्त, वीतरागी, निराकार, निरंजन, ज्ञाता, दृष्टा, शुद्ध-स्वरूपी, निर्मोही, निष्कप, निर्ममत्त्व, अरूपी-अमूर्तिक-द्रव्य हूँ।

* मैं न परका कर्ता हूँ, न हर्ता हूँ, न भोक्ता हूँ, न रागी हूँ, न द्वेषी हूँ, सर्व परभावों से भिन्न हूँ, द्रव्यकर्म से भिन्न हूँ, क्षणिक भाव से भिन्न हूँ, कर्मजन्य औपाधिक भावों से भिन्न हूँ, पंच-पापों से भिन्न हूँ और सर्व परद्रव्यों से भिन्न हूँ।

मैं मेरे से अभिन्न हूँ, एकाकार हूँ, चिदानन्दरूप हूँ। मैं आत्मानन्दी, सहजानन्दी, ज्ञानानन्दी, चिदानन्दी, निजानन्दी, परमानन्दी, जिनेश्वर, सिद्धेश्वर, बुद्धेश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शिव, गणपति, पुरुषोत्तम, परमानन्द, आत्मानन्द, चैतन्य, अद्वैत आदि अनन्त नामों का स्वामी हूँ।

मैं अखण्ड, अद्वैत, परमानन्द स्वरूप, निजकारण-परमात्मा से परम-तपोधन, शुद्ध, निश्चल उपयोग स्वरूप आत्मा हूँ; मेरा चैतन्य-विलास शुद्ध, निर्विकार, अनुपम धाम स्वरूप है।

मैं अखण्डानन्द, एक, अद्वैत, चेतन-स्वरूप भावों से भरपूर शुद्ध-जीवास्तिकाय हूँ। मैं शुद्ध निश्चयनय से विचार करता हूँ तो मैं न नारकी हूँ, न देव हूँ, न तिर्यच हूँ, न मनुष्य हूँ, न मेरे मे गुणस्थान है, न मैं पर का कर्ता, हर्ता व भोक्ता हूँ, न बालक हूँ, न युवा हूँ, न वृद्ध हूँ, न मैं क्रोधादि रागादि परिणामों का कर्ता हूँ, ये सर्व पुद्गल-कृत कार्य हैं, मैं तो उनको मात्र जानने वाला ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, न मैं इन अवस्थाओं का कर्ता हूँ, न भोक्ता हूँ, मैं एक, अखण्डानन्द, चैतन्य मात्र, ज्ञाता-दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ। सदा

मैं मेरे चैतन्य परिणाम का कर्त्ता और स्वभाविक-सुख का
हूँ। पर का न मैं किंचित् मात्र कर्त्ता हूँ न भोक्ता हूँ।

आरम्भ और बहु परिग्रह के धारक अज्ञानी (जीव अपने रागादि सद्भाव से उन नरकादि दुर्गतियों का करते हैं, जिनसे उनका जन्म-मरण (ससार) नहीं मिटता मैं उन सर्व कृतियों से भिन्न हूँ। ससार दुःखकूप है, है, अशरण है, दुःखमय है, विनाशिक है, कनिष्ठ है। सुखरूप, नित्य, शरणरूप, ज्ञायक, ज्ञान-दर्शन से परिपूर्ण

मैं एक परम शुद्धपारिणामिक-भाव का धारक हूँ। परम चैतन्यमई एक ज्ञान सत्तामात्र सुख मे उत्कृष्ट आति तत्त्व के अनुभव मे लवलीन हूँ, मैं स्वभाविक-निश्चयनय सदा निरावरण, शुद्ध ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं सहज शान्ति का धारक हूँ।

शुद्ध निश्चयनय से मेरा आत्मा सहज दर्शन गुण प्रकाशमान, परिपूर्ण, चैतन्यमूर्ति, चेतना-विलास को करने वाला है। ऐसे सर्व विभाव-भावो, विभाव-पर्यायो त्याग कर मैं सर्व विभाग भावो, विभाव-पर्यायो को मैं मेरे आत्मा का चिन्तवन करता हूँ। मैं अपने चित्त सर्व इन्द्रिय-विषयो से हटाकर मेरे शुद्ध आत्मिक- गुण-पर्याय मे लगाता हूँ, जिससे मुझे शीघ्र ही मुक्तिरमा प्राप्ति हो।

मैं निश्चयनय से सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावी निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, निजानन्द, निरंजन, शुद्धात्मा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्ररूप निश्चय रत्नत्रयीमयी, निर्विकल्प, समाधि से उत्पन्न वीतराग, सहजानन्द रूप, आनन्दानुभूति मात्र स्वसवेदन ज्ञान से गम्य हूँ, अन्य उपायों से गम्य नहीं हूँ, निर्विकल्प निजानन्द ज्ञान मात्र से ही मेरी प्राप्ति है, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं तीन लोक तीन काल में, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से उत्पन्न सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, लाभ-अलाभ, मानापमान, भोगाभोग, निन्दा-प्रशंसा, ममता-अहंता, पाप-पुण्य, श्वेत-श्याम, गरीब-अमीर, ऊँच-नीच, कुल-जाति, स्पृश्यतास्पृश्य आदि सर्व-विभाव पर्यायों से भिन्न एक चिदानन्द आत्माराम हूँ। सर्व जीव मेरे समान हैं, इसलिए मैं किसको मित्र कहूँ व किसको शत्रु कहूँ।

मैं राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाँचों इन्द्रियो का विषय व्यापार, मन-वचन-काय, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म; ख्याति, लाभ, पूजा, देखे, सुने, अनुभवे भोगों की वांछा रूपी निदान; माया, मिथ्यात्व तीनों शक्तियों से और सर्व प्रकार के विकार विभाव और परभावों से भिन्न और निजभावो से अभिन्न एक अखण्डानन्द, टकोत्कीर्ण, निर्मोही, ज्ञायक-स्वभावी आत्मा हूँ।

✓ मैं पर्यायार्थिकनयसे अवलोकन करता हूँ तो मेरा आत्मा सर्व पर्यायों से संयुक्त है। ये सर्व विभाव-भाव मेरे पर्यायार्थिकनय में प्रतिभास होते हैं, फिर भी ये मेरा स्वभाविक

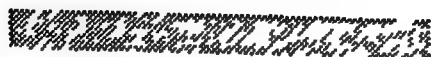
भाव नहीं है, परन्तु औद्यिक भाव हैं। और मैं पारिणामिक भाव का स्वामी हूँ। मेरा इन से ज्ञेय-ज्ञायक है, परन्तु कर्त्ता-कर्म सम्बन्ध कदापि न था, न है और हो सकता है, क्योंकि जन्म-जरा-मृत्यु; विषय-बन्ध-उदय-सत्ता, संस्थान-सहनन आदि कर्म के विपाक हैं, इनका जानने वाला हूँ। निश्चयनय से मैं एक शुद्ध, निरजन, निराकार, ज्ञाता-दृष्टा अविनाशी, असहाय, विमल, अमल, ज्ञायक मात्र वीतराग-स्वरूपी, ज्ञानानन्द, सुखानन्द का स्वामी, परम तत्त्वरूप हूँ। मैं भावना के अवलम्बन से सामान्य-विशेषात्मक, भेदाभेदरूप ज्ञानस्वरूपी आत्मा का निरीक्षण करता हूँ, जिससे चैतन्य-प्रकाशमान होती है, जो हजारों की किरणों से भी गुणी उज्ज्वल है व हजारों चंद्रमा से अनन्त गुणी है। मैं ज्यों-ज्यों आर्ष-वचनों का अभ्यास करता हूँ व का चिन्तन करता हूँ, त्यो-त्यो मेरे में तीनों लोको के को प्रकाशित करने में सूर्य के समान भेद-विज्ञानरूप कला होती है और जैसे-जैसे भेदविज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे-ही राग निवृत्ति रूप स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है और निश्चल निष्कम्प सुमेरु पर्वत के समान अचल, अडोल जाता है अतः मैं आर्ष-वचनों का अभ्यास पूर्वक श्रद्धान हूँ।

मैं चेतन, असंख्यात प्रदेशी, मूर्तिक से रहित ज्ञान-लक्षण वाला, सिद्धरूप, कर्ममल रहित, शुद्धात्मा हूँ। मैं

पदार्थ नहीं हैं, और अन्य पदार्थ मेरे रूप में नहीं हैं। मैं अन्य का नहीं हूँ; और न अन्य ही मेरे हैं; अन्य, अन्य हैं, मैं, मैं हूँ; अन्य, अन्य का है; मैं मेरा हूँ। शरीर जुदा है, मैं जुदा हूँ। मैं चेतन हूँ; शरीर अचेतन है, शरीर अनेक परमाणुओं का पिण्ड है, मैं एक हूँ, शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूँ; ससार के अचेतन पदार्थ मेरे रूप में नहीं होते और मैं अचेतन नहीं होता; मैं ज्ञानत्मा हूँ; मेरा कोई नहीं है; मैं अन्य किसी का नहीं हूँ। जो यहाँ शरीर के साथ मेरा स्व-स्वामी सम्बन्ध हो रहा है, व एकत्व का भ्रम हो रहा है, वह सब पर (कर्म) के निमित्त से हो रहा है, स्वरूप से नहीं। जीवादि द्रव्य के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला मैं अपने द्वारा अपने में, अपने को, जैसा कि मैं हूँ, देखता हुआ पदार्थों के विषय में उदासीन हूँ, राग-द्वेष रहित होता हुआ मध्यस्थ हूँ।

इस प्रकार का चिन्तन, मनन करते हुए मुमुक्षु जीवो को आत्मस्वरूप का ध्यान करना चाहिए, इससे कर्मों का बधन टूटता है और स्वरूप-स्थिरता होती है।

इस प्रकार आध्यात्मिक सामायिक का फल भेदज्ञानपूर्वक वैराग्य की प्राप्ति और वैराग्य पूर्वक निजात्म पद की प्राप्ति होती है।

श्री अमितगतिसूरिविरचित
पद्यानुवाद ब्र शीतल प्रसाद जी
सामायिक पाठ
(हिन्दी भाषानुवाद सहित)

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्।
माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ
सदा ममात्मा विदधातु देव॥१॥

हे जिनेन्द्र! सब जीवन से हो मैत्रीभाव हमारे,
दुःख-दर्द पीड़ित प्राणित पर करू दया हरवारे।
गुणधारी सत्पुरुषन पर हो हर्षित मन अधिकारे,
नहि प्रेम नहि द्वेष वहा विपरीत-भाव जो धारे॥१॥

शरीरतः कर्तुमनन्तशक्ति,
विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्।
जिनेन्द्र कोषादिव खड्गयष्टिं,
तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः॥२॥

हेजिनेन्द्र! अब भिन्नकरन को इस शरीर से आतम,
जो अनन्त शक्तिघर सुखमय दोषरहित ज्ञानातम।
शक्ति प्रगट हो मेरे मे अब तव प्रसाद परमातम,
जैसे खड्ग म्यान से काढ़त अलग होत तिमजातम॥२॥

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे,
योगे वियोगे भवने वने वा।
निराकृतशेषममत्वबुद्धेः

सर्व मनो मेस्तु सदापि नाथ॥३॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

दुःख-सुखों में, शत्रु-मित्र में, हो समान मन मेरा,
वन मंदिर में लाभ-हानि में हो समता का डेरा।
सर्व जगत के थावर जगम चेतन जड़ उलझेरा,
तिन में ममत् करूं नहीं कबहू छोड़ू मेरा तेरा ॥३॥

मुनीश। लीनाविव कीलिताविव,
स्थिरौ निषाताविव बिम्बिताविव।
पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठता सदा,
तमोऽधुनानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

हे मुनीश! तव ज्ञानमयी चरणों को हिय में ध्याऊँ,
लीन रहें, वे कीलित होवें, थिर उनको बिठालाऊँ।
छाया उनकी रहे सदा सब औगुण नष्ट कराऊँ,
मोह अँधेरा दूर करनको रत्न दीप सम भाऊँ ॥४॥

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः,
प्रमादतः संचरता इतस्ततः।
क्षताविभिन्ना मिलिता निपीडिता
तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥५॥

एकेन्द्री दोइन्द्री आदिक, पचेन्द्री पर्यता,
प्राणिन को प्रमादवश होके इत उत मैं विचरता।
नाश छिन्न दुःखित कीने हो मेले कर कर अन्ता,
सो सब दुराचार कृत कल्मष दूर होहु भगवन्ता ॥५॥

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना,
मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया।
चारित्रशुद्ध्यदकारि रक्षोपै लीपिनः,
तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो ॥६॥

रत्नत्रय मय मोक्षमार्ग से उलटा ल
तज विवेक इन्द्रियवश होके अर कषाय
सम्यक् व्रत चारित्र शुद्धि का किया लोप
सो सब दुष्कृत पाप दूर हो शुद्ध किया मन
विनिन्दनालोचनगर्हणैरह,

मनोवचःकायकषायनिर्मितम्।

निहन्मि पापं भवदुःखकारणं,

मिषदिदं मन्त्राणैरिवाखिलम्॥७॥

मन वच 'य कषायन के वश जो कुछ पाप
है संसार दुःख का कारण ऐसा जान
निन्दा गर्हा आलोचन से ताको दूर
चतुर वैद्य जिम मंत्र गुणो से विष सहार किया

अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं,

जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः।

व्यधादनाचारमपि प्रमादतः,

प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये॥८॥

मतिमृष्ट हो हे जिन! मैंने जो अतिक्रम
सुआचार कर्मों में व्यतिक्रम अतिचार
हो प्रमाद आधीन कदाचित् अनाचार
शुद्ध करण को इन दोषो के प्रतिक्रम कर्म

क्षतिं मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं,

व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलम्बनम्।

प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं,

वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्॥९॥

मन विशुद्धि में हानि करे जो वह विकार अतिक्रम है,
शील स्वभाव उल्लंघन की मति सो जाना व्यतिक्रम है।
विषयो में वर्तन हो जाना अतिचार नहि कम है,
स्वच्छदी बनकर प्रवृत्ति सब अनाचार इक दम है॥९॥

यदर्थमात्रापदवाक्यहीन,
मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम्।
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी,
सरस्वती केवलबोधलब्धिम्॥१०॥

मात्रा पद अरु वाक्यहीन या अर्थहीन वचनों को,
कर प्रमाद बोला हो मैंने दोष सहित वचनों को।
क्षम्य! क्षम्य! जिनवाणि सरवस्ति। शोधो मम वचनों को,
कृपा करो हे मात! दीजिये पूर्ण ज्ञान रत्नों को॥१०॥

२ बोधिः समाधिः । परिणामशुद्धिः,
स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः।
चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदाने,
त्वा वंद्यमानस्य ममास्तु देवि॥११॥

बार बार वन्दूँ जिनमाता। तू जीवन सुखदाई,
मन चिन्तित वस्तु को देवे चिन्तामणि सम भाई।
रत्नत्रय अरु ज्ञान समाधि शुद्धभाव इकताई,
स्वात्मलाम अरु मोक्ष सुखों की सिद्धि दे जिनमाई॥११॥

यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवन्दै—
र्यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः।
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः,
स देवदेवो ह्यदये ममास्ताम्॥१२॥

सर्व साधु यति ऋषि और अनगार जिन्हे
चक्रधार अर इन्द्र देवगण जिनकी थुती करे
वेद पुराण शास्त्र पाठो मे जिनका गान
परम देव मम हृदय विराजो तुझ मे भाव भरे है ॥१

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभावः,

समस्तसंसारविकारबाह्यः ।

समाधिगम्यः

परमात्मसंज्ञः, →

परमात्मा स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥ ^अ

सबको देखन जानन वाला सुख स्वभाव

सब विकारि भावो से बाहर जिनमे है

ध्यान-द्वार अनुभव मे आवे परमात्म

परमदेव मम् हृदय-विराजो भाव तुझी मे मारी ॥१३

निरते बाला निपूदते यो भवदुःखजालं, ज्ञान
नो काते " निरीक्षते यो जगदन्तरालं । अन्त
मी

ओ अन्तस् योऽन्तर्गतो, योगिनिरीक्षणीयः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

सकल दुख ससारजाल के जिसने दूर किये

लोकालोक पदार्थ सारे युगपत् देख लिये

जो मम भीतर राजत है मुनियो ने जान लिये

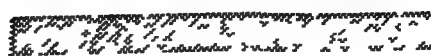
परमदेव मम् हृदय-विराजो सम रस पान किये हैं ॥१

विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो,

यो जन्ममृत्युव्यसनादव्यतीतः । अस्त

त्रिलोकलोकी विकलोऽकलङ्कः, वि

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१५॥

मोक्ष मार्ग त्रयरत्नमयी जिसका प्रगटावनहारा,
जन्मन मरण आदि दुःखो से सब दोषों से न्यारा।
नहिं शरीर नहिं कलङ्क कोई लोकालोक निहारा,
परमदेव मम हृदय विराजो तुम बिन नहिं निस्तारा ॥१५॥

(श्री ५)
मोक्षार्थ
जिसके

क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गाः,

रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः।

निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः, अनपायः
नो १५ २

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१६॥ २५

जिनको ससारी जीवों ने अपना कर माना है,
राग द्वेष मोहादिक जिसके दोष नहीं जाना है।
इन्द्रिय रहित सदा अविनाशी ज्ञानमयी बाना है,
परमदेव मम हिय में तिष्ठो करता कल्याणा है ॥१६॥

यो व्यापको विश्वजनीनवृत्तेः, उत्पन्नं ह
प्राप्ति

सिद्धो विबुद्धो धृतकर्मबन्धः, कर्मबन्ध
हृत्तान

ध्यातो धुनीते सकलं विकारं, धुना,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥

जिसका निर्मल ज्ञान जगत में है व्यापक सुखदाई,
सिद्ध बुद्ध सब कर्म बंध से रहित परम जिनराई।
जिसका ध्यान किये क्षण क्षण मे सब विकार मिट जाई,
परमदेव मम हिय में तिष्ठो यही भावना भाई ॥१७॥

न स्पृश्यते कर्मकलकदोषै—

र्यो ध्वान्तसंघैरिव तिग्मरश्मिः। तिग्म = तीव्र

निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं,

त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥

कर्म मूल के दोष सकल नहि जिसे पर्श
जैसे सूरज की किरणों से तम समूह ज
नित्य निरजन एक अनेकी इम मुनिगण
उसी देव को अपना लखकर हम शरणा आते हैं ॥

विभासते यत्र मरीचिमालि,
न विद्यमाने भुवनावभासि।
देव ने नहीं किरणों

स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं ॥

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१९॥

जिसमें तापकरण सूरज नहि ज्ञानमयी जग
बोध भानु सुख शांति सुकारक शोभ रहा पुनः
अपने आत्म में तिष्ठै है रहित सकल मल
उसी देव को अपना लखकर शरणा ली भवत्रासी ॥

विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं,
विलोक्यते स्पष्टमिदं दिवित्तम्। ॥

शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं, मन

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२०॥

जिसमें देखत ज्ञान दर्श से सकल जगत ।
मिन्न मिन्न षट्द्रव्यमयी गुण पर्ययमय समता
शुद्ध शांत शिवरूप अनादि जिन अनन्त फल
उसी देव को अपना लखकर शरणा ली सुख भासे ॥

येन क्षता मत्स्यमानमूर्च्छा, गेह,
विषादनिद्राभयशोकचिन्ता।

क्षयोऽनलेनेव तरुप्रपञ्च—

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥

जिसने नाश किये मन्मथ अभिमान परिग्रह भारी,
मन विषाद निद्रा भय चिंता रती शोक दुःखकारी।
जैसे वृक्ष समूह जलावत बन अग्नि भयकारी,
उसी देव को अपना लखकर शरणा ली सुखकारी॥२१॥

संभारा न संस्तरोऽष्टमा न तृण न मेदिनी ^{आसन पर} धृष्टि, अश्न
विधानतो नो ^न फलको विनिर्मितः।
यतो निरस्ताक्षकषायविद्विषः ^{निरस्त + भिद्विष}
सुधिभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः॥२२॥

है व्यवहार विधान शिला पृथ्वी तृणका सथारा,
निश्चय से नहीं आसन है ये इनमे नहीं कुछ सारा।
इन्द्रिय विषय कषाय द्वेष से विरहित आतम प्यारा,
नी जीवो ने गुण लखकर आसन उसे विचारा॥२२॥

न संस्तरो भद्रसमाधिसाधन,
न लोकपूजा न च सधमेलनम्।
यतस्तोऽध्यात्मरतो भवानिष्ट ^{अन + : होना}
धेऽना विमुच्य सर्व्वामपि बाह्यावासनाम्॥२३॥

नहि सथारा कारण हैगा निज समाधि का भाई,
नहि लोगो से पूजा पाना सध मेल सुखदाई।
रात दिवस निज आतम में तू लीन रहो गुण गाई,
छोड़ सकल भव रूप वासना निज में कर इकताई॥२३॥

न सन्ति बाह्या मम् केचनार्था, कोई भी
भवामि तेषा न कदाचनाहम्। ^{कदा चर}
निष्ठमि ^{कर्म} इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्या,
स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्त्यै॥२४॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

मम आतम बिन सकल पदारथ नहि मेरे
मै भी उनकी नहि होता हूँ नहि वे सुख
ऐसा निश्चय जान छोड़ के बाहर निज
उन सम हम नित स्वस्थ रहे ले मुक्ति कर्म खोते है।

आत्मानमात्मन्यवलोक्यमान— ३१७ ले

स्त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः।

निरञ्जने एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र,
स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्॥२५॥

निज आतम मे देखो हे मन परम
दर्शन ज्ञानमयी अविनाशी परम शुद्ध
चाहे जिसी ठिकाने पर हो हो एकाग्र
जो साधू आपेमे रहते सच समाधि उन पाई॥

आरण परमात्मा एकः सदा शाश्वति को ममात्मा
परमपरमात्मनः विनिर्मलः साधिगमस्वभावः।

दूसरे-अपर बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता
स्तान्ति = हैं न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः॥२६॥

मेरा आतम एक सदा अविनाशी गुण
निर्मल केवल ज्ञान मयी सुख पूरण
और सकल जो मुझसे बाहर देहादिक सब
नहीं नित्य निजकर्म उदय से बना यह नाटकघर है।

यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्द्धं
तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः।
प्रथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये॥२७॥

जिसका कुछ भी ऐक्य नहीं है इस शरीर से भाई,
तब फिर उसके कैसे होंगे नारी बेटा भाई।
मित्र शत्रु नहि कोई उसका नहिं सग साथी दाई,
तन से चमड़ा दूर करे नहि रोम छिद्र दिख पाई॥२७॥

संयोगतो दुःखमनेकभेद,

ग्रतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी।

त्रतस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो,

यियासुनाः निवृत्तिमात्मनीनाम्॥२८॥

परके संयोगो मे पड तनधारी बहु दुःख पाया,
इस ससार महावन भीतर कष्ट भोग अकुलाया।
मन वच काया से निश्चयकर सबसे मोह छुड़ाया,
अपने आत्म की मुक्ति ने मन में चाव बढ़ाया॥२८॥

सर्व निराकृत्य विकल्पजाल,

संसारकान्तारनिपातहेतुम्।

विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो,

निलीयसे त्व परमात्मतत्त्वे॥२९॥

इस ससार महावन भीतर पटकन के जो कारण,
सर्व विकल्प जाल रागदिक छोड़ो शर्म निवारण।
रे मन! मेरे देख आत्म को भिन्न परम सुख कारण,
लीन होहु परमात्म माही जो भव ताप निवारण॥२९॥

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा,

फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं,

स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा॥३०॥

पूर्व काल मे कर्मबन्ध जैसा आत्म ने कीना,
तैसा ही सुख दुख फल पावे होवे मरना जीना।

परका दिया अगर सुख दुख पावे यह बात सहीना,
अपना किया निरर्थक होवे सो होवे कदहूँ ना ॥३०॥

निजार्जित कर्म विहाय देहिनी,
न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन।

विचारयन्नेवमनन्यमानस,

परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम् ॥३१॥

अपने ही बाधे कर्मों के फल को जिय पाते हैं
कोई किसी को देता नाही ऋषिगण इस गाते हैं।
कर विचार ऐसा दृढ़ मन से जो आत्म ध्याते हैं
पर देता सुख दुख यह बुद्धि नहि चित्त में लाते हैं ॥३१॥

यैः परमात्माऽमितगतिवन्धः,

सर्वविविक्तो भृशमनवद्यः।

शश्वदधीतो मनसि लभन्ते,

मुक्तिनिकेतं विभववर ते ॥३२॥

जो परमात्म सर्व दोष से रहित भिन्न सबसे है,
अमितगति आचारज वदे मन में ध्यान करे है।
जो कोई नित ध्यावे मन में अनुभव सार करे है,
श्रेष्ठ मोक्षलक्ष्मी को पाता आनन्द ज्ञान भरे हैं ॥३२॥

इति द्वात्रिंशतिवृत्तैः, परमात्मानमीक्षते।

योऽनन्यगतचेतस्को, यात्यसौ पदमव्ययम् ॥३३॥

इन बत्तीस पदों से भविजन परमात्म ध्याते हैं,
मन को कर एकाग्र स्वात्म में अव्यय पद पाते हैं।
सुखसागर वर्द्धन के कारण सत अनुभव लाते हैं,
“सीतल” सामायिक को पाकर भवदधि तर जाते हैं ॥३३॥

(अमितगति आचार्य कृत)

सामायिक पाठ

(अनुवादक—श्री युगल जी)

प्रेम भाव हो सब जीवो से, गुणी जनो मे हर्ष प्रभो।
 करूणा स्रोत बहे दुखियो पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो॥१॥
 यह अनन्त बल-शील आत्मा, हो शरीर से भिन्न प्रभो।
 ज्यो होती तलवार म्यान से वह अनन्त बल दो मुझको॥२॥
 सुख-दुख वैरी धु वर्ग मे, कौंच कनक मे समता हो।
 वन उपवन, रक्तुटी मे नहीं खेद, नहि ममता हो॥३॥
 जिस सुन्दरतम पथ पर चलकर जीते मोहमान मन्मथ।
 वह सुन्दर पथ प्रभु! मेरा, बना रहे अनुशीलन पथ॥४॥
 एकेन्द्रिय गदिक प्राणी की, यदि मैने हिसा की हो।
 शुद्ध हृदय होता हूँ वह, निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो॥५॥
 मोक्ष मार्ग तूल प्रवर्त्तन, जो कुछ किया कषायो से।
 विपथ-गमन कालुष मेरे, मिट जावे सद्भावो से॥६॥
 चतुर वेद्य विष वक्षत करता, त्यों प्रभु! मै भी आदि उपाँत।
 अपनी निन्दा करुण से, करता हूँ पापो को शान्त॥७॥
 सत्य अहिंसादिक मे भी, मैने हृदय मलीन किया।
 व्रत-विपरीत-प्रवर्त्तन करके, शीलाचरण विलीन किया॥८॥
 कभी वासना की तता का, गहन सलिल मुझ पर छाया।
 पी पीकर विषयी मदिरा, मुझमे पागलपन आया॥९॥
 मैने छली और मायावी, हो असत्य-आचरण किया।
 पर निन्दागाली, चुगली जो, मैंहपर आया वमन किया॥१०॥

इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग में, विश्व मनाता है मातम।
 हेय सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आतम ॥२३॥
 बाह्य जगत कुछ भी नहि मेरा और न बाह्य जगत का मैं।
 यह निश्चयकर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नितस्वस्थ रमे ॥२४॥
 अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास।
 जग का सुख तो मृग-तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ ॥२५॥
 अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है।
 जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है ॥२६॥
 तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत, तिय मित्रो से कैसे?
 चर्म दूर होने पर तन से, रोम-समूह रहे कैसे? ॥२७॥
 महा कष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़-देह संयोग।
 मोक्ष-महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग ॥२८॥
 जो ससार-पतन के कारण, उन विकल्प जालो को छोड़।
 निर्विकल्प निर्द्वन्द्व आत्मा, फिर फिर लीन उसी में हो ॥२९॥
 स्वयं किये जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते।
 करे आप फल देय अन्य तो, स्वयं किये निष्फल होते ॥३०॥
 अपने कर्म सिवाय जीव को, कोई न फल देता कुछ भी।
 'पर देता है' यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि ॥३१॥
 निर्मल, सत्य, शिव सुन्दर है, 'अमित गति' वह देव महान।
 शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण ॥३२॥

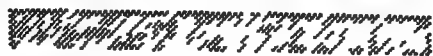
सामायिक-भावना

(पं गिरिधर शर्मा)

हो सत्त्व पै सखिपना, मुद हो गुणी पै,
 माध्यस्थ भाव मम होय विरोधियो पै।
 दुःखति पे अयि दयाधन! हो दया हो,
 हो नाथ! कोमल सदा परिणाम मेरे॥१॥
 धारू क्षमा, समृद्धता, ऋजुता सदा मै,
 त्यो सत्य, शौच, प्रिय सयम भी न त्यागू।
 छोड़ू नहीं तप, अकिंचन, ब्रह्मचर्य,
 है रत्न राशि दश-लक्षण धर्म मेरा॥२॥
 मै देव पूजन करू, गुरु-भक्ति साधू,
 स्वाध्याय मे रच सुसयम आदरू मै।
 धारू प्रभो तप निरन्तर दान दू मै,
 षट् कर्म मै नित करू जब लो गृही हूँ॥३॥
 पाऊ महा सुख प्रभो, दुःख या उठाऊ,
 सोऊ पलंग पर; सूपर ही पडू या।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी,
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥४॥
 चाहे रहूँ भवन मे, बन में रहूँ या,
 प्रासाद मे बस रहूँ अथवा कुटी में।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी,
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥५॥

सुस्वादू व्यजन सहस्र प्रकार के हों,
 आहार हो विरस, या वह भी मिले ना।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी।
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥
 सिंहासन प्रचुर रत्न जड़ा प्रभो! हो—
 किवा कठोर तर पत्थर बैठने को।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी,
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥७॥
 चाहे चलू मखमली पग पावडों पै,
 या तै करू विकट कंटक-पूर्ण पन्था।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी,
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥८॥
 सैलून हो, विवध मोटर गाडियां हो,
 हो बग्घियां, न पद भी कुछ साथ दें या।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी,
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥९॥
 मेरी करे भुवन के सब भूप सेवा,
 या मैं करू भुवन के जन की सुसेवा।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी,
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥१०॥
 श्री देव देव! बहु इष्ट वियोग होवे,
 किवा अनिष्ट कर योग महान होवे।
 सोहे तथापि समता अति उच्च मेरी,
 सामायिक प्रबल हो मम नाथ! ऐसा॥११॥

सामायिक स्तवन को जन जो पढ़ेगे,
संसार के सुख-दुःखोंद्वि की तरेगे।
होंगे न कभी न चलमानस धनधारी;
श्रीग प्रताप वश सिद्ध उन्हें वरेगी॥१२॥

आत्म चिन्तवन।

(ब्र श्री वृन्नात्मान देनाइ)

तू नित्य निरजन निराकार, चैतन्य ज्योतिमय सुखगार
तू नित्य मुक्त है निर्विकार, सब राग नाव हैं दुःखगार॥१॥
तू चिन्मूरति चैतन्य रूप, ये राग नाव सब जड़ स्वरूप
तू तीन लोक का नाय भूष, ये लख चौरासी योनि कूप॥२॥
तू वीतराग भगवान रूप, ये पर परणित सब निम्नरूप।
तू निष्कषाय पावन स्वरूप, ये राग नाव है दाह रूप॥३॥
तू शुद्ध अचिन्त दिव्य रूप, विपरीत नाव सब दुःखरूप।
तू लख निज में निजका स्वरूप, ये राग विकार विनाशरूप॥४॥
तू दिव्य मूर्ति ज्योति स्वरूप, त्रय कर्म मि नहीं तुल्यस्वरूप।
तू निज कर्ता अरु कर्म रूप, अपनत्व वृद्धि पर दुःखरूप॥५॥
तू ज्ञान चेतना दर्शरूप, नरनारक आदिक निम्न रूप।
तू निराकुल अविनाशी रूप, मन्द, तीव्रभाव सब परस्वरूप॥६॥
तू एक अखडानन्द रूप, खंड-खंड नाव नहीं आत्मरूप।
तू सब पुद्गल कृत मि रूप, सामान्य शुद्ध चैतन स्वरूप॥७॥
तू परमें मोहित अन्धरूप, मोह घात करे तुल्य त्रिद्वस्वरूप।
तू उनमें फिर आनन्दरूप, अज्ञान मान्यता जगत कूप॥८॥

तू निज में रहकर पर पिछान, सब राग भाव परजेय जान।
 तू निज परमे नहि अश आन, अज्ञान नाश से भेदज्ञान॥९॥
 तू निजको निजमें निज पिछान, तब रागनाश वैराग्य आन।
 तू उदय सधि में छैनी ठान, प्रज्ञा पैनी समता समान॥१०॥
 तू परम समाधि साम्यरूप, मोह क्षोभ रहित वीतरागरूप।
 तू शुद्धोपयोगी चिदस्वरूप, परमात्म तत्त्व अद्वैतरूप॥११॥
 तू चिदानन्द ज्ञायक स्वरूप, ध्रुव, अचल, अनुपम, शिवरूप।
 तू कर्ता, कर्म, क्रिया अमेद, पर करता कहना महा खेद॥१२॥
 तू नहीं पर कर्ता कर्म रूप, सब द्रव्य भिन्न भिन्न निज स्वरूप।
 तू अपने गुण पर्याय रूप, ज्ञाता दृष्टा तू एक रूप॥१३॥
 तू समयसार निज का पिछान, दो क्रियावादी मिथ्यात्वी जान।
 नहीं उनको जिनमत में श्रद्धान, ऐसा समझो 'चुनि' मतिमान॥१४॥

सामायिक भावतापनाशिनी औषधि

पाक्षिक श्रावकों को सामान्य रूप से अभ्यासरूप
 सामायिक दो घड़ी (४८ मिनट) करना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न
 और सायंकाल या एक बार अवश्य करें। अभ्यासी मुमुक्षुओं
 को कभी पर्व का निमित्त पाकर, प्रोषधोपवास, उपवास, एकासन
 और व्रत के दिनों में एकाग्रचित्त होकर सामायिक करना
 चाहिए। क्योंकि सामायिक भावतापनाशिनी औषधि है।

अध्याय - द्वितीय

प्रतिक्रमण एवं आलोचना पाठ

सर्वसामान्य प्रतिक्रमण आवश्यक

जैन साधक परम्परा में आत्म-परिष्कार/अन्तर्मुख प्रतिक्रमण की प्रक्रिया अनिवार्य मानी गई है।

आचार्य शिरोमणि कुन्दकुन्द ने 'ध्यान' को ही आत्म-संज्ञा प्रदान की है, उनका मूल कथन इस प्रकार है—

ज्ञाणणिनीलो साहू परिचागं कुण सत्त्वदोसाणं
तम्हा दु ज्ञाणमेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमणं।

(नियमसार ॥

ध्यान में लीन साधु सर्व दोषों का परित्याग करते हैं, ध्यान ही वास्तव में सर्व अतिचार का प्रतिक्रमण है।

प्रतिक्रमण के सामान्यतः 2 भेद हैं—

(i) निश्चय प्रतिक्रमण

(ii) व्यवहार प्रतिक्रमण

निश्चय प्रतिक्रमण—

पूर्व में किए हुए जो अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभ कर्म उनसे जो आत्मा स्वयं को निवर्तन करता है अर्थात् पीछे है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है।

अपने शुभाशुभ कर्म का आत्मनिन्द्या पूर्वक त्याग भाव अर्थात् आत्मा के ऐसे विशुद्ध परिणाम कि जिनसे अशुभ की निवृत्ति हो, व्यवहार प्रतिक्रमण है।

प्रतिक्रमण के निम्न ६ विभाग हैं—

१. सामायिक

२. तीर्थङ्कर भगवान की स्तुति

३. वन्दन

- ४ प्रतिक्रमण
- ५ कायोत्सर्ग एव
- ६ प्रत्याख्यान।

पाठ - १

नमस्कार मंत्र

णमो अरिहताणं, णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं।

णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सच्च साहूणं॥

श्री अरहन्तों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में विराजमान सर्व साधुओं को नमस्कार हो।

सर्वश्रेष्ठ पद में स्थित इन पंच परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है।^१

पाठ - २

वन्दना

पंच परमेष्ठी को दोनों हाथ जोड़कर तीन आवर्तन करके स्तुति करता हूँ-नमस्कार करता हूँ। विनय से सत्कार करता हूँ, विवेक पूर्वक सन्मान करता हूँ। हे पूज्य! आप कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप, ज्ञानरूप हैं इसलिए मैं आपकी पर्युपासना-सेवा करता हूँ।

१. जिज्ञासु जीवों को इनका स्वरूप मोक्षमार्गप्रकाशक के प्रथम अध्याय से समझना चाहिये।

पाठ - ३

सामायिक

सामायिक समतामय भावो का नाम है। श्री
सामायिक का स्वरूप इसप्रकार कहा है—

जो समता मे लीन हो, करे अधिक
सकल कर्म वह क्षय करे, पाए शिवपुर पास॥९
सर्वजीव है ज्ञानमय, जाने
वह सामायिक जिन कही, प्रकट करे भवपार॥९
रागद्वेष दो त्यागकरि, धारे समता
सामायिक चारित्र वह, कहे जिनवर मुनिराय॥१०

विरदो सव्वसावज्जे तिगुत्तो पिहिदिं दिओ।
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणो॥१२५॥ (

हिन्दी छाया

सावद्य-विरत त्रिगुप्तिमय अरु पिहित इन्द्रिय जो
स्थायी सामायिक है उसे, यो केवली शासन

अर्थ—जो सर्व सावद्य क्रियाओं से विरक्त होकर तीन
को धारण करके अपनी इन्द्रियों का निरोध करता है, उसको
अर्थात् निश्चय सामायिक होती है—ऐसा श्री केवली भगवान ने
में कहा है।

जो समो सव्वभूदेसु थावरेसु तसेसु वा।
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे॥१२६॥ (

हिन्दी छाया

स्थावर तथा त्रस सर्व जीवसमूह प्रति समता
स्थायी सामायिक है उसे, यो केवली शासन कहे

अर्थ—जो सर्व त्रस और स्थावर जीवों के प्रति समताभाव वाला है अर्थात् समता भाव रखता है, उसे स्थायी अर्थात् वास्तविक सामायिक होती है। ऐसा श्री केवली भगवान के शासन में कहा है। जस्स सणिहिदो अप्पा संजमे णियमे तवे।

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१२७॥ (नियमसार)

हिन्दी छाया

सयम-नियम-तप में अहो! आत्मा समीप जिसे रहे।

स्थायी सामायिक है उसे, यो केवली शासन कहे ॥

अर्थ—जिसे संयम, नियम और तप में आत्मा समीप वर्तता है, उसे स्थायी (खरी) सामायिक होती है। ऐसा केवली के शासन में कहा है।

जस्स रागो दु दोसो दु विगडिण जणोइ दु।

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१२८॥ (नियमसार)

हिन्दी छाया

नही राग अथवा द्वेष से जो संयमी विकृति लहे।

स्थायी सामायिक है उसे, यों केवली शासन कहे ॥

अर्थ—जिसके राग-द्वेष विकार उत्पन्न नहीं होते, उसको स्थायी (खरी) सामायिक होती है—ऐसा केवली के शासन में कहा है।

जो दु अह च रुद्ध च ज्ञाणं वज्जेदि णिच्चसो।

तस्स सामाइगं ठाइ, इदि केवली सासणे ॥१२९॥

(नियमसार)

हिन्दी छाया

रे आर्त्त-रौद्ध दुध्यान का, नित ही जिसे वर्जन रहे।

स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे ॥

हिन्दी छाया

कर इन्द्रियजय ज्ञान स्वभाव रू, अधिक जाने आत्म को।
निश्चयविषै स्थित साधुजन, भाषै जितेन्द्रिय उन्ही को॥

अर्थ—जो इन्द्रियों को जीतकर, ज्ञानस्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चयनय में स्थित साधु हैं, वे, वास्तव में जितेन्द्रिय कहते हैं।

जो मोह तु जिणिता णाणसहावाधियं मुणदि आदं।

तं जिदमोहं साहुं परमट्टवियाणसा वेति॥३२॥

(समयसार)

हिन्दी छाया

कर मोहजय ज्ञानस्वभावरू, अधिक जाने आत्मा।

परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उनहि जितमोही कहा॥

अर्थ—जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाला जितमोह कहते हैं।

जिदमोहस्स दु जइया, खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स।

तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयाविदूहिं॥३३॥

(समयसार)

हिन्दी छाया

जितमोह साधु पुरुष का जब, मोह क्षय हो जाय है।

परमार्थ विज्ञायक पुरुष, क्षीणमोह तब उनको कहे॥

अर्थ—जिसने मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो तब निश्चय के जानने वाले निश्चय से उस साधु को 'क्षीणमोह' नाम से कहते हैं।

सहित ही सर्व पदार्थ देखने में आते हैं। आत्मा भी क्रिया सम्पन्न है, क्रिया सम्पन्न है, अतः कर्त्ता है। वह कर्त्तापिना तीन प्रकार से जिनेन्द्रदेव ने बतलाया है। परमार्थ से स्वभाव परिणति के द्वारा "निज स्वरूप का कर्त्ता है।" अनुपचरित व्यवहारनय से वह आत्मा "द्रव्य कर्म का कर्त्ता है।" उपचरित व्यवहारनय से घट-पटादि का कर्त्ता है।

चतुर्थ पद — "आत्मा भोक्ता है"

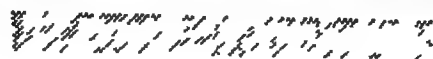
जो-जो कुछ भी क्रिया है, वह-वह सर्व सफल है, निरर्थक नहीं है। जो कुछ करने में आता है, उसका फल भोगने में भी आता है- ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। विष खाने से विष का फल, शङ्कर खाने से शङ्कर का फल, अग्नि स्पर्श से अग्नि स्पर्श का फल, जिस प्रकार हुए बिना रहता नहीं, उसी प्रकार कषायादि अथवा अकषायादि जिन किन्हीं परिणामों से आत्मा प्रवर्तन करता है - उसका फल भी होने योग्य ही होता है। उस क्रिया का आत्मा कर्त्ता होने से भोक्ता है।

पाँचवा पद — "भोक्षपद है"

जैसे अनुपचरित व्यवहारनय से जीव के कर्म का कर्त्तापिना निरूपित किया है। कर्त्तापिना होने से भोक्तापिना भी निरूपित किया। उन कर्मों का टल जाना भी होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कषायों का तीव्रपना अनभ्यास से अर्थात् उसका परिचय न होने से, उसका उपशम करने से उनका मन्दपना दिखाई देता है। वे क्षीण होने योग्य दिखाई देती हैं - क्षीण हो सकती हैं। वे सब वैधभाव क्षीण होने योग्य होने से उनसे रहित ऐसा जो शुद्ध आत्मस्वभाव उस रूप भोक्षपद है।

छठा पद — "भोक्ष का उपाय है"

जो सदा कर्मबन्ध मात्र हुआ ही करे तो उसकी निवृत्ति कोई काल संभव नहीं हो सकती, पर कर्मबन्ध से विपरीत स्वभाव वाले

अर्थ—जो नय आत्मा को बन्ध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चलाचलता रहित, विशेषरहित और अन्य के संयोग से रहित -ऐसे पांच भावरूप से देखता है; उसे, हे शिष्य! तू शुद्धनय जान।

जो पस्सदि अप्पाण अबद्धपुट्टं अणणमविसेसं।

अपदेससंतमज्झं पस्सदि जिणसासणं सच्चं॥१५॥

अनबद्धस्पृष्ट, अनन्य, जो अविशेष देखे आत्म को।

वो द्रव्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो॥

अर्थ—जो पुरुष आत्मा को अनबद्धस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त देखता है, वह सर्व जिनशासन को देखता है, वह जिनशासन बाह्य द्रव्यश्रुत तथा अभ्यन्तर ज्ञानरूप भावश्रुत वाला है।

सच्चं भावे जम्हा पच्चक्खाई परेत्ति णादूणं।

तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदच्चं॥३४॥

सब भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावों का करे।

इससे नियम से जानना कि, ज्ञान प्रत्याख्यान है॥

अर्थ—जिससे अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थों को 'पर है' ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है -त्याग करता है, उससे, प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना। अपने ज्ञान में त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं।

अहमिद्धो खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदा रूची।

णवि अत्थि मज्झं किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तपि॥३८॥

मैं एक, शुद्ध, सदा अरूपी, ज्ञान दृढ़ हूँ यथार्थ से।

कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाणु मात्र नहीं अरे।॥

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शनज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी

हैं, किंचित मात्र भी अन्य परद्रव्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है - निश्चय है।

ववहारेण दु एदे जीवस्स हवति वण्णमादीया।

गुणठाणता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥५६॥

वर्णादि गुणस्थानात् भाव जु, जीव के व्यवहार से।

पर कोई भी ये भाव नहीं है, जीव के निश्चय विषै ॥

अर्थ—यह वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यन्त जो भाव कहे है -वे व्यवहारनय से तो जीव के है, किन्तु निश्चयनय के मत उनमे से कोई भी जीव के नहीं है।

जीव पर का कर्त्ता नहीं है, पर स्वय के भावो का है- यह बताने वाला स्वरूप कहते हैं-

ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे।

अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्ह पि ॥८१॥

एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण।

पोग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥८२॥

जीव कर्मगुण करता नहीं, नहि जीवगुण कर्म हि करे।

अन्योन्य के हि निमित्त से, परिणाम दोनो के बने ॥

इस हेतु से आत्मा हुआ, कर्त्ता स्वय निज भाव ही।

पुद्गल करमकृत सर्वभावो का कभी कर्त्ता नहीं ॥

अर्थ—जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, उसी तरह जीव के गुणों को नहीं करता, परन्तु परस्पर निमित्त से दोनो के जानो। इस कारण से आत्मा अपने भाव का कर्त्ता है, परन्तु पुद्गल कर्म से समस्त भावो का कर्त्ता नहीं है।

णिच्छयणयस्स एव आदा अप्पाणमेव हि करेदि।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताण ॥८३॥

आत्मा करे निज को हि ये, मन्तव्य निश्चय नय हि का।
अरु भोगता निज को हि आत्मा, शिष्य यों तू जानना॥

अर्थ—निश्चयनय का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है। ऐसा है शिष्य।
तू जान।

उवओगस्स अणाई परिणामा तिणिण मोहजुत्तस्स।

मिच्छत्त अण्णाण अविरदि भावो य णादब्बो॥८९॥

है मोह युक्त उपयोग का परिणाम तीन अनादि का।

मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरत भाव ये त्रय जानना॥

अर्थ—अनादि से मोह युक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर तीन परिणाम हैं; वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरतिभाव जानना चाहिये।

एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरजणो भावो।

ज सो करेदि भाव उवओगो तस्स सो कत्ता॥९०॥

इससे हि है उपयोग त्रिविध, शुद्ध निर्मलभाव जो।

जो भाव कुछ भी वह करे, उस भाव का कर्ता बने॥

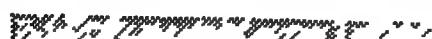
अर्थ—अनादि से ये तीन प्रकार के परिणाम विकार होने से आत्मा का उपयोग-यद्यपि शुद्धनय से शुद्ध, निरंजन है; तथापि तीन प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस (विकारी) भाव को स्वयं करता है, उस भाव का वह कर्ता होता है।

ज कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्य।

कम्मत्त परिणमेद तम्हि सय पोगगलं दब्बं॥९१॥

जो भाव जीव करे स्वयं, उस भाव का कर्ता बने।

उस ही समय पुद्गल स्वयं, कर्मत्व रूप हि परिणमे॥

न होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है।

जं कुणदिभावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥१२६॥

जिस भाव को आत्मा करे, कर्त्ता बने उस कर्म का।

वो ज्ञानमय है ज्ञानी का, अज्ञानमय अज्ञानी का ॥

अर्थ—आत्मा जिस भाव को करता है, उस भावरूप कर्म का वह कर्त्ता होता है, ज्ञानी को तो वह भाव ज्ञानमय है और अज्ञानी को अज्ञानमय है।

कणयमयाभावादो जायते कुण्डलादओ भावा।

अयमयया भावादो जह जायते दु कडयादि ॥१३०॥

अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविहा वि जायते।

णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होति ॥१३१॥

ज्यों कनकमय को भाव में से, कुण्डलादिक ऊपजे।

परलोहमय को भाव से, कटकादि भावों नीपजे ॥

त्यों भाव बहुविध ऊपजे, अज्ञानमय अज्ञानिके।

पर ज्ञानि के तो सर्व भावहि, ज्ञानमय निश्चय बने ॥

अर्थ—जैसे सुवर्णमय भाव में से स्वर्णमय कुण्डल इत्यादिभाव होते हैं और लोहमय भाव में से लोहमय कड़ा इत्यादि भाव होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानियों के (अज्ञानमय भाव में से) अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव होते हैं और ज्ञानियों के (ज्ञानमय भाव में से) सभी ज्ञानमय भाव होते हैं।

३ पुण्य और पाप का स्वरूप

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं।

कह तं होदि सुसीलं जं संसार पवेसेदि॥१४५॥

है कर्म अशुभ कुशील अरु ज्ञानो सुशील शुभकर्म को।

किस रीत होय सुशील जो संसार में दाखिल करे?

अर्थ—अशुभ कर्म कुशील है (बुरा है) और शुभ कर्म है (अच्छा है) ऐसा तुम जानते हो। किन्तु वह (शुभ कर्म) कैसे हो सकता है? जो जीव को संसार में प्रवेश कराता

सोवण्णियं पि पिणियलं बंधदि कालायसं पि जह

बंधदि एव जीव सुहमसुहं वा कदं कम्म॥१४६॥

ज्यो लोह की त्यो कनक की जजीर पकडे पुरुष

इस रीत से शुभ या अशुभकृत, कर्म बंधे जीव

अर्थ—जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बाँधती है और की भी बाँधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ जीव को बाँधता है।

रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि जीवो विरागसंपत्तो।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज॥१५०॥

जीव रागी बांधे कर्म को, वैराग्यगत मुक्ति लहे।

ये जिन प्रभु उपदेश है नहि रक्त हो तू कर्म से॥

अर्थ—रागी जीव कर्म बाधता है और वैराग्य को प्राप्त कर्म से छूटता है - यह जिनेन्द्र प्रभु का उपदेश है,

भव्य जीव। तू कर्मों (शुभाशुभ कर्मों) में प्रीति/राग मत

परमटुम्हि दु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेदि।

तं सव्वं बालतवं बालवदं बेति सव्वण्हू॥१५२॥

परमार्थ में नहि तिष्ठकर, जो तप करे व्रत को धरें।

तप सर्व उसका बाल अरु, व्रत बाल जिनवर ने कहे॥

अर्थ—परमार्थ में अस्थित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके उन सब तप और व्रत को सर्वज्ञदेव बालतप और बालव्रत कहते हैं।

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तव च कुर्वता।

परमद्वुबाहिरा जे णिव्वाण ते ण विदति॥१५३॥

व्रत नियम को धारे भले, तप शील को भी आचरे।

परमार्थ से जो बाह्य वो, निर्वाण प्राप्ति नहीं करे॥

अर्थ—व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी जो परमार्थ से बाह्य है अर्थात् ज्ञानस्वरूप आत्मा का जिनको श्रद्धान नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हैं।

४ आस्रव का स्वरूप

जीव में होने वाले विकारी भाव (आस्रव) छोड़ने लायक हैं—
ऐसा बताने वाला स्वरूप कहते हैं—

मिच्छत्त अविरमण कसायजोगा य सण्ण सण्णा दु।

बहुविहमेया जीवे तस्सेव अणण्ण परिणामा॥१६४॥

णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति।

तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादि भावकरो॥१६५॥

मिथ्यात्व अविरत अरु कषायें, योग सज्ञ असज्ञ हैं।

ये विविध भेद जु जीव में जीव के अनन्य हि भाव हैं॥

अरु वे हि ज्ञानावरण आदिक, कर्म के कारण बनें।

उनका भी कारण जीव बने, जो रागद्वेषादिक करें॥

अर्थ—मिथ्यात्व, अविरमण कषाय और योग- यह (चेतन के विकार) भी है और असंज्ञ (पुद्गल के ५ विविध भेद वाले संज्ञ आस्रव -जो कि जीव में उत्पन्न जीव के ही अनन्य परिणाम हैं और असंज्ञ आस्रव ३१५ के कारण (निमित्त) होते हैं और उनका भी (असंज्ञ अक्ष कर्मबन्ध का निमित्त होने में) रागद्वेषादिभाव करने वाला (निमित्त) होता है।

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो
रागादिविप्पमुद्धो अबंधगो जाणगोण वरि॥१६
रागादियुत जो भाव जीवकृत उसहि को बंध
रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र, बंधक नहि

अर्थ—जीवकृत रागादि युक्त भाव बन्धक (नवीन बंध करने वाला) कहा गया है। रागादि से रहित भाव ८ है, वह मात्र ज्ञायक है।

जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य
णादं होदि विसेसतरं तु तइया ण बंधो से॥७
ये जीव ज्योहि आस्रवो का, त्यो हि अपने आत्म
जाने विशेषांतर, तब ही बन्धन नहीं उसको क

अर्थ—जब यह जीव आत्मा का और आस्रवों का भेद जानता है, तब उसे बन्ध नहीं होता।

णादूण आसवाण असुचित्तं च विवरीयभावं
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदि जीवो॥
अशुचिपणा, विपरीतता ये आस्रवो का जान
अह दुःखकारण जान के, इनसे निवर्तन जीव करे॥

अर्थ—आस्रवों की अशुचिता और विपरीतता तथा कारण हैं ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है।

५ संवर का स्वरूप

जीव के शुभाशुभ भावों को कैसे रोकना -यह बताने वाला स्वरूप कहते हैं—

उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि को वि उवओगो।

कोहो कोहे चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥१८१॥

उपयोग में उपयोग, को उपयोग नहीं क्रोधादि में।

है क्रोध क्रोधविषै हि निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में॥

अर्थ—उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है, और क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है।

जह कणयमग्गितवियं पि कणयभावं ण तं परिच्चयदि।

तह कम्मोदयतविदो ण जहदि णाणी दु णाणित्तं ॥१८४॥

ज्यों अग्नि तप्त सुवर्ण भी, निज स्वर्णभाव नहीं तजे।

त्यों कर्मउदय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे ॥१८४॥

अर्थ—जैसे सुवर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्मों के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता।

सुद्धं तु वियाणतो सुद्धं चेवप्पयं लहदि जीवो।

जाणतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि ॥१८६॥

जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्म हि प्राप्त हो।

अनशुद्ध जाने आत्म को, अनशुद्ध आत्म हि प्राप्त हो॥

अर्थ—शुद्ध आत्मा को जानता हुआ - अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ - अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है।

संवर किस प्रकार होता है? वह कहते हैं—
अप्पाणमप्पणा रुद्धिऊण दो पुण्ण पाव
दसण्णणम्मिहि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णम्मिहि ॥१

जो सर्वसंग मुक्तो आयदि अप्पाणमप्पणो
ण वि कम्म णोकम्म चैत्तेदि एयत्त ॥१

अप्पाण आयतो दसण्णणम्मओ

तहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क ॥१८

शुभ अशुभ से जो रोककर निजआत्म को आत्मा
दर्शन अवरु ज्ञानहि ठहर, परद्रव्य इच्छा

जो सर्वसंगविमुक्त, ध्यावे आत्म से आत्मा हि
नहिं कर्म अरु नोकर्म, चेतक चेतता एकत्व

वह आत्म ध्याता, ज्ञानदर्शनमय, अनन्यमयी
बस अल्पकाल जु कर्म से परिमोक्ष पावे आत्म

अर्थ—आत्मा को आत्मा के द्वारा दो पुण्य पापरूपी
योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ और अन्य
की इच्छा से विरत होता हुआ, जो आत्मा (इच्छा रहित ह
सर्वसंग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा
है और कर्म तथा नोकर्म नहीं ध्याता एवं चेतयिता (ज्ञाता
से) एकत्व का ही चिन्तन करता है -अनुभव करता है, वह (
आत्मा को ध्याता हुआ दर्शनज्ञानमय और अनन्यमय होता
अल्पकाल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है

६ निर्जरा का स्वरूप

संवर पूर्वक जो पूर्व के विकारी भावों को तथा पूर्व में बाधे हुए कर्मों को टालता (निर्जरित) है, उसे निर्जरा कहते हैं। उसको बताने वाला स्वरूप कहते हैं।

उदय विवागो विविहो कम्माण वणिण दो जिणवरेहिं।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणग भावो दु अहमेक्को ॥१९८॥

कर्मों हि के जु अनेक, उदय विपाक जिनवर ने कहे।

वे मुझ स्वभाव जु हैं नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ।

अर्थ—कर्मों के उदय का विपाक (फल) जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है, वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ।

एवं सम्मद्दिट्ठी अप्पाण मुणदि जाणगसहाव।

उदय कम्मविवागं च मुयदि तच्च वियाणंतो ॥२००॥

सद्दृष्टि इस रीत आत्म को, ज्ञायक स्वभाव हि जानता।

अह उदय कर्मविपाक को वह, तत्त्वज्ञायक छोड़ता।

अर्थ—इस प्रकार सम्यग्दृष्टि आत्मा को (अपने को) ज्ञायक स्वभाव जानता है और तत्त्व को अर्थात् यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विपाकरूप उदय को छोड़ता है।

एदमिह रदो णिच्च संतुट्ठो होहि णिच्चमेदमिह।

एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥२०६॥

इसमें सदा रतिवन्त बन, इसमें सदा संतुष्ट रे।

इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे ॥

अर्थ—हे भव्यात्मा! तू इस ज्ञान स्वभाव में नित्य रत अर्थात् प्रीतिवाला हो, इसमें नित्य संतुष्ट हो और इससे तृप्त हो, ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा।

जानो अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह है, पर-द्रव्य रूप परिग्रह को अपना नहीं मानता है -६, कथन करते हैं-

मज्झ परिग्रहो यदि तदो अहमजीवद तु ऽन्धे
पादेव अहं जम्हा तम्हा न परिग्रहो मज्झ ॥२०
परिग्रह कनो मेरा बने, तो मैं अजीव बनूँ
मैं नियम से जाता हि, इससे नहि परिग्रह मुझ ॥

अर्थ-यदि परद्रव्य-परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीव
प्राप्त हो जाऊँ। परन्तु मैं तो तब जाता ही हूँ, इसलिए मैं
परिग्रह मेरा कदापि नहीं है। क्योंकि परद्रव्य की चाहे कोई
हो, परद्रव्यरूप परिग्रह मेरा नहीं है, स्वद्रव्यरूप परिग्रह ही
सम्मादिष्टी जीवा जिस्संका होति जिब्भया

सत्तमयविप्पमुक्खा जम्हा तम्हा दु जिस्संका ॥२२८
सम्यक्त्तो जीव होते निशंकित इसहि से निर्मय ॥
है सत्तमय प्रविशुक्त वे, इसही से वे निशंक

अर्थ-सम्यक्दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसलिए नि
है न्योक्ति वे सत्तमयो से रहित होते हैं, इसलिए (वे) निश
हैं।

निशंकित पुण-

जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे
सो जिस्संको चेदा सम्मादिष्टी मुजेद्वो ॥२२९॥
जो कर्मबन्धन मोहकर्ता, पाद चारो छेदता।
चिन्तूति वो शंकारहित, सम्यक्त्तदृष्टी जानता ॥

अर्थ-जो चेतयिता, कर्मबन्ध सन्ध्या मोह करने वाले
जीव निश्चयत कर्मों के द्वारा बन्धा हुआ है -ऐसा भ्रम करने

मिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादों को छेदता है, उसको निःशक सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये।

निःकाक्षित गुण—

जो दु ण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेषु।

सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३०॥

जो कर्मफल अरु सर्व धर्मों की न काक्षा धारता।

चिन्मूर्ति वो काङ्क्षारहित, सम्यक्त्वदृष्टि जानना॥

अर्थ—जो चेतयिता कर्मों के फलों के प्रति तथा सब धर्मों के प्रति काक्षा नहीं करता उसको निष्काक्ष सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये।

निर्विचिकित्सा गुण—

जो ण करेदि दु गुच्छं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं।

सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३१॥

सब वस्तुधर्म विषे जुगुप्सा भाव जो नहीं धारता।

चिन्मूर्ति निर्विचिकित्स वो, सदृष्टि निश्चय जानना॥-

अर्थ—जो चेतयिता सभी धर्मों (वस्तु के स्वभावों) के प्रति जुगुप्सा (रुलानि) नहीं करता उसको निश्चय से निर्विचिकित्स सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये।

अमूढदृष्टि अंग—

जो हवदि असम्मूढो चेदा सद्विड्ढि सव्वभावेसु।

सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३२॥

संमूढ़ नहीं सब भाव में जो, सत्यदृष्टि धारता।

वो मूढ़दृष्टिविहीन सम्यग्दृष्टि निश्चय जानना॥

अर्थ—जो चेतयिता समस्त भावों में अमूढ़ है -यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़दृष्टि सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये।

उपगूहन गुण—

जो सिद्धभक्तिजुत्तो उवगूहणगो दु सव्व
सो उवगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो॥२
जो सिद्धभक्ति सहित है, गोपन करे सब
चिन्मूर्ति वो उपगूहन कर, सम्यक्त्वदृष्टि

अर्थ—जो चेतयिता सिद्धो की (शुद्धत्मा की)
है और परवस्तुओं के सर्व धर्मों को गोपने वाला है अर्थात्
मे युक्त नहीं होता, उसको उपगूहन करने वाला
चाहिये।

स्थितिकरण गुण—

उम्मर्गं गच्छतं सगं पि मग्गे ठवेदि जो
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो॥२३
उन्मार्ग जाते स्वात्म को भी, मार्ग मे जो
चिन्मूर्ति वो थितिकरणयुत, सम्यक्त्वदृष्टि

अर्थ—जो चेतयिता उन्मार्ग मे जाते हुए अपने
भी मार्ग मे स्थापित करता है, वह स्थितिकरणयुक्त
चाहिये।

वात्सल्य गुण—

जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्ह साहूण
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो॥२३५
जो मोक्षपथ मे 'साधु' जय का वत्सलत्व करे
चिन्मूर्ति वो वात्सल्ययुक्त, सम्यक्त्वदृष्टि जानना

अर्थ—जो चेतयिता मोक्षमार्ग में स्थित सम्यग्दर्शन-
रूपी तीन साधको-साधनों के प्रति (अथवा व्यवहार से आचार्य,
और मुनि -इनके प्रति) वात्सल्य करता है। वह वात्सल्य
युक्त सम्यग्दृष्टि जानना चाहिए।

प्रभावना गुण—

विज्जारहमारूढो मणोरुपहेसु भमइ जो चेदा।

सो जिणणाण पहावी सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥२३६॥

चिन्मूर्ति मन-रथ पथ में, विद्यारथारूढ़ घूमता।

जिनराजज्ञानप्रभावकर सम्यक्तदृष्टि जानना।

अर्थ—जो चेतयिता विद्यारूपी रथ पर आरूढ़ हुआ मनरूपी रथ के पथ में (ज्ञानरूपी रथ के चलने के मार्ग में) भ्रमण करता है, वह जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये।

७ बंध का स्वरूप

जीव के मोह-राग द्वेषादिभावों से बंध होता है। वह बंध सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य है -यह स्पष्ट करने वाला स्वरूप कहते हैं—

एव भिच्छादिट्ठी वट्ठतो बहुविहासु चिट्ठासु।

रागादि उवओगे कुव्वतो लिप्पदि रण्ण ॥२४१॥

चेष्टा विविध में वर्तता, इस भौति मिथ्यादृष्टि जो।

उपयोग में रागादि करता, रजहि से लेपाय वो ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि जीवात्मा अपने उपयोग में बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता हुआ रागादि भावों को करता हुआ कर्मरूपी रज से लिप्त होता है -बैधता है।

जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

जो मानता - मैं मारूँ पर अरु घात पर मेरा करे।

वो मूढ़ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥

अर्थ—जो यह मानता है कि 'मैं पर जीवों को और पर जीव मुझे मारते हैं' वह मूढ़ (मोही) है, अज्ञानी इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता) वह ज्ञानी है।

एसा दु जा मदी दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति
एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्म॥२५९॥
ये बुद्धि तेरी 'दुखित अवर सुखी कहूँ हूँ जीव को'
वो मूढमति तेरी अरे! शुभ अशुभ बाधे कर्म को।

अर्थ—तेरी जो यह बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी करता हूँ यह तेरी मूढ़बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बाँधती

अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ।

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स॥

मारो न मारो जीव को, है बध अध्यवसान से।

यह आत्मा के बध का, संक्षेप निश्चयनय विषै॥

अर्थ—जीवों को मारो अथवा न मारो -कर्मबन्ध
से ही होता है। यह निश्चयनय से जीवों के बध का संक्षेप
वत्थुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाणं।
ण य वत्थुदो दु बंधो अज्झवसाणेण बंधोत्थि॥२६५॥
जो होय अध्यवसान जीव के, वस्तु आश्रित वो बने।
पर वस्तु से नहीं बन्ध, अध्यवसान से ही बन्ध है॥

अर्थ—जीवों के जो अध्यवसान होता है, वह वस्तु को
कर होता है, तथापि वस्तु से बन्ध नहीं होता, अध्यवसान से
बध होता है।

एदाणि णत्थि जेसिं अज्झवसाणाणि एवमादीणि।

ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण लिप्पति॥२७०॥

इन आदि अध्यवसान विधविध वर्तते नहिं जिनहि को।

शुभ अशुभ कर्म अनेक से, मुनिराज वे नहिं लिप्त हों॥

अर्थ—यह (पूर्वकथित) तथा ऐसे और भी अध्यवसान (मिथ्या विकल्प) जिनके नहीं हैं, वे मुनि अशुभ-शुभ कर्म से लिप्त नहीं होते हैं।

आदा खु मज्झ णाण आदा मे दसण चरितं च।

आदा पच्चक्खाण आदा मे संवरो जोगो॥२७७॥

मुझ आत्म निश्चय ज्ञान है, मुझ आत्म दर्शन चरित है।

मुझ आत्म प्रत्याख्यान अरु, मुझ आत्म संवर योग है॥

अर्थ—निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन और चारित्र्य है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही संवर और योग (समाधि, ध्यान) है।

८ मोक्ष का स्वरूप

पूर्ण सुख-शांतिमय दशा का नाम मोक्ष है। मोक्ष दशा में जीवात्मा सवकर्मबन्धन से विमुक्त होकर स्वाधीन, स्वतंत्र एवं सुखी बन जाता है। इसका स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के कथनानुसार प्रतिपादित किया जा रहा है—

बन्धाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च।

बन्धेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणदि॥२९३॥

रे जानकर बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान जु आत्म का।

जो बन्धन मे हि विरक्त होवे, कर्म मोक्ष करे अहा॥

अर्थ—बन्धों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जान कर बन्धों के प्रति जो विरक्त होता है, वह कर्मों से मुक्त होता है।

९ सर्वविशुद्धज्ञानस्वरूप

परमशुद्धनय का विषय जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है, बन्धमोक्ष की रचना से रहित है, समस्त परभावों से रहित होने से शुद्ध है, निजरस के प्रवाह से पूर्ण दैदीप्यमान ज्योतिरूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है -ऐसे सर्वविशुद्ध ज्ञान का स्वरूप का कथन करते हैं—

दिट्ठी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणइ य बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥३२०॥

ज्यों नेत्र, त्यो ही ज्ञान नहीं कारक, नहीं वेदक अहो ।

जाने हि कर्मोदय, निरजरा, बंध त्यो ही मोक्ष को ॥

✓ अर्थ—जैसे नेत्र (दृश्य पदार्थों को करता -भोगता नहीं है, किन्तु देखता ही है) उसी प्रकार ज्ञान अकारक तथा अवेदक है और बन्ध, मोक्ष, कर्मोदय तथा निरजरा को जानता ही है ।

ववहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणति अविदिदत्था ।

जाणति णिच्छएणदु णय मह परमाणुमित्तमवि किचि ॥३२४॥

व्यवहारमूढ अतत्त्वविद परद्रव्य को मेरा कहे ।

“अणुमात्र भी मेरा न” ज्ञानी जानता निश्चय हि से ॥

अर्थ—जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके ‘परद्रव्य मेरा है’ ऐसा कहते, परन्तु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि ‘कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है’ ।

पावन सीख - जिनेन्द्र प्रभु की

भोक्खपहे अप्पाण ठवेहि तं चेव झाहि तं चेय ।

तत्थेव विहर णिच्च मा विहरसु अण्णदव्वसु ॥४१२॥

तू स्याप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तू
उसमें हि नित्य विहार कर, न विहार कर परद्रव्य
अर्थ—हे नन्दात्मा! तू मोक्षमार्ग में अपने आत्मा को
कर, उसी का ध्यान कर, उसी का अनुभव कर और उसी
विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर।

पाठ - ७

अब मोक्षमार्ग का दूसरा स्तंभ सम्यग्ज्ञान है, इसलिए
नगे हुए दोष का आतिक्रमण कहते हैं—

नडे नुडे ओहो नणपज्जय तहा केवल च पंचमयं
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मि दुक्खं दुज्जं ॥२७॥

अर्थ—हे नागान! मैंने मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अणु
मलपदार्थ ज्ञान और केवलज्ञान इन पांच प्रकार के ज्ञानों में से
किसी ज्ञान की विराधना की होय, आशातना की होय, उस
मेरे सब गप निष्ठा हो।

पाठ - ८

बारह प्रकार के कृतों का स्वरूप

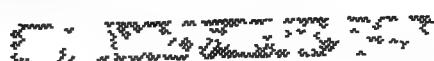
१. हिंसा का स्वरूप

आत्मपरिणामहिंसन हेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।

अनृत वचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥

अर्थ—आत्मा के मुद्बोस्योरूप परिणामों को धातने वाले
वह सम्पूर्ण हिंसा है। असत्यवचनादि मेरे मात्र शिष्यों को
के लिए उदाहरणरूप कहा है।

१. आत्मपरिणाम पं नन्दलाल कृत

यत्खलु कषाय योगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्।

व्यपरोणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा॥

अर्थ—यथार्थ में कषाय सहित योगों से जो द्रव्य और भावरूप दो प्रकार के प्राणों का घात करना वह प्रसिद्ध रूप से निश्चित हिंसा है।

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति।

तेषां भिवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः॥

अर्थ—आत्मा में रागादिक भावों की उत्पत्ति न होना ही अहिंसा है और रागादिक भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। यह जिनागम का संक्षेप में रहस्य है।

२ असत्य का स्वरूप

यदिदं प्रमादयोगादसदभिधानं विधीयते किमपि।

तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति चत्वारः॥

अर्थ—प्रमाद कषाय योग में जुडान रहने से जो कुछ भी असत् कथन करने में आवे वह वास्तव में असत्य जानना चाहिये।

३ चोरी का स्वरूप

अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत्।

तत्प्रत्येयं स्तेयं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्॥

अर्थ—प्रमादकषाय में जुडान होने से बिना दिया सोना, वस्त्र वगैरह परिग्रह को ग्रहण करना उसको चोरी कहते हैं और वह वध का कारण होने से हिंसा है।

४. अब्रह्मचर्य का स्वरूप

यद्वेदरागायोगान्मैथुनमभिधीयते तदब्रह्म।

अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सदभावात्॥

अर्थ—पुरुषवेद, स्त्रीवेद व नपुंसकवेद रूप राग मे जु से जिसको मैथुन कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य है और उसमे वध होने से हिंसा होती है।

५ परिग्रह का स्वरूप

या मूर्च्छानामेय विज्ञातव्यः परिग्रहो द्वेषः।

मोहोदयादुदीर्णो मूर्च्छा तु ममत्त्वपरिणामः॥

अर्थ—जो मूर्च्छा है, उसे ही परिग्रह जानना चाहिए—मोहनीय कर्म के उदय मे जुडान होने से उत्पन्न होने वाले परिणाम वह मूर्च्छा है।

ऊपर कहे गये जो पाँच अव्रत हैं, उनका त्याग है। श्रावको के एकदेश त्याग होता है और इनके त्यागी को कहा जाता है। श्रावको को इनका त्याग करना चाहिये जिससे सम्यक्त्व व व्रत मे दूषण न लगे।

६ दिग्ब्रत का स्वरूप

प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादां सर्वतोप्यभिज्ञानैः।

प्राच्यादिभ्योः दिग्भ्यः कर्त्तव्यं विरतिरविचलिता॥

अर्थ—समस्त दिशाओ मे प्रसिद्ध ग्राम, नदी, मित्त-मित्त स्थानो तक की मर्यादा करके पूजादि दिशाओ मे बाहर गमन नहीं करने की प्रतिज्ञा करना चाहिये।

७ देशव्रत का स्वरूप

तत्रापि च परिणामं ग्रामापणभवनपाटकादीनाम्।

प्रविधाय नियतकालं करणीयं विरमणं देशात्॥

अर्थ—दिग्ब्रत मे की हुई मर्यादा मे से भी गाँव, बाजार, म गली बगैरह का परिणाम करके मर्यादा वाले क्षेत्र के बाहर का समय तक त्याग करना चाहिये।

८ अनर्थदण्डव्रत का स्वरूप

पापद्विजयपराजयसंगरपरदार गमन चौयाद्याः।

न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात्॥

अर्थ—शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन, चोरी आदि का कोई भी समय चिन्तन नहीं करना, क्योंकि इन सब छोटे ध्यानो का फल पाप ही है।

९ सामायिक व्रत का स्वरूप

रागद्वेषत्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य।

तत्त्वोपलब्धि मूलं बहुशः सामायिक कार्यम्॥

अर्थ—समस्त पदार्थों के प्रति रागद्वेष का त्याग करके समताभाव को अंगीकार करके आत्मतत्त्व की स्थिरता का मूल कारण ऐसी सामायिक बारम्बार करनी चाहिये।

१० प्रोषधोपवास व्रत का स्वरूप

मुक्त समस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासरस्यार्द्धे।

उपवासं गृण्हीयान्ममत्वमपहाय देहादौ॥

श्रित्वा विविक्त वसतिं समस्त सावद्ययोगमपनीय।

सर्वेन्द्रियार्थं विरतः कायनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत्॥

अर्थ—समस्त आरंभ से मुक्त होकर शरीरादिक में आत्मबुद्धि को त्यागकर प्रोषध के दिन के पहले दिन से दोपहर से उपवास करना और प्रोषध के दिन एकान्त स्थान में रहकर सम्पूर्ण सावद्ययोग को छोड़कर, सर्व इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर तीन गुप्ति में स्थिर होकर धर्मध्यान में दिन व्यतीत करना प्रोषधोपवास व्रत है।

११. भोगोपभोग परिमाण व्रत

भोगोपभोगामूला विस्ताविरतस्य नान्यतो हिंसा।

अधिगम्य वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ॥

अर्थ—श्रावक के भोग-उपभोग के निमित्त से हिंस्र
जत वस्तु का स्वरूप जानकर अपनी शक्ति के अनुसार
छोड़ना चाहिये।

१२. अतिथिसन्निभस्य व्रत

विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जतरु
स्वपरानुग्रहहेतो कर्तव्योऽवश्यतियये भ।

अर्थ—दातार के गुण धारण करने वाले गृहस्थ
अतिथि को (निर्ग्रन्थ मुनि को) स्व और पर के उपकार हेतु
वस्तु विधिपूर्वक देना, यह आवश्यक कर्तव्य है।

(यह वर्णन आचार्य अमृतचन्द्र कृत पुरुषार्थ १९।
के जाघार से किया था।)

पाठ - ९

सल्लेखना

मरणान्तेऽवश्यमहं विधिना सल्लेखना कार १

इति भावनापरिणतोऽनागतस्यपि पालसेदिदं २ ल

मरणेऽवश्यमाविनि कषाय १९१ ३५ क ५

रागादिसन्तरेण व्याप्रियमाणस्य १९२ ३६ १

अर्थ—मरणकाल में मैं अवश्य विधिपूर्वक स। मर
इस प्रकार की भावना रूप परिणति करके मरणकाल आने
ही यह सल्लेखना व्रत प्राप्त करना चाहिये।

मरण तो अवश्य होने से कषाय को सम्यक् प्रकार
के व्यापार में प्रवर्तमान पुरुष को रागादिभावों के असदभाव
आत्मघात नहीं है।

मिथ्यात्व का स्वरूप

प्रश्न-मिथ्यात्व किसे कहते हैं?

उत्तर-मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जुड़ान होने से कुदेव में देवबुद्धि कुगुरु में गुरुबुद्धि, कुशास्त्र में शास्त्रबुद्धि, अतत्त्व में तत्त्व बुद्धि, कुधर्म में धर्मबुद्धि, इत्यादि विपरीताभिनिवेश (अभिप्राय) रूप जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं।

मिथ्यात्व के ५ भेद हैं—

(१) एकांत मिथ्यात्व (२) विपरीत मिथ्यात्व (३) साशयिक मिथ्यात्व (४) अज्ञानिक मिथ्यात्व (५) वैनयिक मिथ्यात्व।

१. एकान्तिक मिथ्यात्व

पदार्थ का स्वरूप अनेक धर्मवाला होने पर भी उस को सर्वथा एक धर्मवाला मानना -यह एकान्तिक मिथ्यात्व है। जैसे कि आत्मा को सर्वथा क्षणिक अथवा सर्वथा नित्य मानना।

२. विपरीत मिथ्यात्व

द्रव्य/वस्तु/पदार्थ का स्वरूप जिस प्रकार है उससे विपरीत मान्यता रूप विपरीत रुचि को विपरीत-मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे— शरीर को आत्मा मानना, सग्रन्थ को निर्ग्रन्थ मानना, केवली के स्वरूप को विपरीत मानना।

३. साशयिक (संशय) मिथ्यात्व

आत्मा स्वयं के कार्य का कर्ता है कि परपदार्थ के कार्य का कर्ता होता है -इत्यादि प्रकार से संशय रहना, उसे साशयिक (संशय) मिथ्यात्व कहते हैं।

४. अज्ञान मिथ्यात्व

जहाँ हित-अहित विवेक का कोई भी सद्भाव न हो उसको अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे कि पशुवध को अथवा हिंसादि पाप

को धर्म समझना।

५ विनय मिथ्यात्व

समस्त देवो और समस्त मतों में समदर्शिपना (मानना) उसको विनय (वैनयिक) मिथ्यात्व कहते हैं।

उपरोक्त प्रकार के मिथ्यात्व का स्वरूप समझकर को सर्वप्रथम अनंत ससार का प्रधान कारणभूत मिथ्यात्व ही परित्याग करना चाहिये। इसको छोड़े बिना धर्म नहीं होती है।

पाठ - ११

चार मंगल

चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं,
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं।

चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा
लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो।

चत्तारि सरण पव्वज्जामि, अरहंते सरण पव्वज्जामि,
पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं
पव्वज्जामि।

लोक में चार मंगल हैं। अरहत भगवान् मंगल
भगवान् मंगल हैं, साधु (आचार्य, उपाध्याय और साधु)
केवली भगवान् द्वारा बताया गया वीतराग-धर्म मंगल है

लोक में चार उत्तम हैं। अरहत भगवान् उत्तम
भगवान् उत्तम हैं, साधु (आचार्य, उपाध्याय और साधु)
तथा केवली भगवान् द्वारा बताया गया वीतराग-धर्म

मैं चारों की शरण में जाता हूँ। अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं (आचार्य, उपाध्याय और साधु) की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग-धर्म की शरण में जाता हूँ।

पाठ - १२

• क्षमापना

हे भगवान। मैंने बड़ी भूल की जो कि आपके अमूल्य वचनों को लक्ष में नहीं लिया। मैंने आपके कहे हुए अमूल्य तत्त्वों का विचार भी किया नहीं मैंने आपके बताये हुए उत्तम-शील स्वभाव का रोचन नहीं किया। मैंने आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा व पवित्रता को पहिचाना ही नहीं।

हे भगवान! मैं भूल गया, मेरी भूल से ही भ्रमण किया, रुला और अनन्त संसार की विह्वलना में पड़ा हूँ। कर्म-कलंक का संग करने से भावकर्म से मलिन हूँ। हे विरागी भगवान्! आपके बतलाये हुए तत्त्व का ग्रहण किये बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता।

प्रभु! मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूँ। अज्ञान से अन्ध हो रहा हूँ, मेरे में विवेक-शक्ति नहीं, मैं मूढ़ हो रहा हूँ। मैं निराश्रित अनाथ हूँ। हे निररागी परमात्मा। अब मैं आपका व आपके बतलाये हुए धर्म का व गुरुओं का शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे अपराध क्षय हों। मैं सर्व पापों से मुक्त होऊँ, ऐसी मेरी भावना है, अभिलाषा है। पूर्व में किये हुए पापों का मैं पश्चाताप करता हूँ।

जितना-जितना मैं सूक्ष्म विचारों में गहरा उतरता हूँ, उतना-उतना आपके तत्त्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं, आप विरागी, निर्विकारी, सच्चिदानन्द, सहजानन्दी, अनन्त ज्ञानी,

अनन्तदर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक हो। ऐसी ही शक्ति यह भाव आपके द्वारा प्रकाशित है। मैं आपके कहे हुए रहूँ। यही मेरी आकांक्षा तथा वृत्ति रहे-यही भावना

हे सर्वज्ञ प्रभु! आपसे मैं विशेष क्या कहूँ? बात छिपी हुई नहीं है। आपके कहे हुए तत्त्वों में आपके बनलाये हुए मार्ग में मैं रहूँ। हे सर्वज्ञ भगवान् विशेष क्या कहूँ, आप मेरे सर्व दोषों को जानते हो। कर मैं कर्मजन्य पापों की क्षमा चाहता हूँ।

ॐ शांति-शांति-शांति

श्री सीमघर स्वामी, श्री युगमघर स्वामी, श्री सुबाहु स्वामी, श्री सजातक स्वामी, श्री स्वयम्भू स्वामी, स्वामी, श्री अनन्तवीर्य स्वामी, श्री सूरप्रभ स्वामी, श्री स्वामी, श्री वज्रघर स्वामी, श्री चन्द्रानन स्वामी, श्री श्री भुजगम स्वामी, श्री ईश्वर स्वामी, श्री नेमप्रभ स्वामी, स्वामी, श्री महाभद्र स्वामी, श्री देवयश स्वामी, और स्वामी इन नाम के धारक पचमेरू सम्बन्धी विदेह क्षेत्र में वर्तमान में विराजमान हैं -उनको मेरा नमस्कार हो।

उनके प्रति तथा श्री अरिहन्त, श्री सिद्ध भगवान्, महाराज, श्री उपाध्याय महाराज तथा श्री निर्ग्रन्थ मुनिराज जी के प्रति तथा श्रावक-श्राविकाओं के प्रति किसी भी तरह आशातना, अभक्ति, अपराध किया हो, उसके लिए मैं हूँ।

चौरासी लाख जीवयोनियों में मैंने एकेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पचेन्द्रिय आदि जिस किसी भी जीव का हनन कराया हो और हनन करने वाले की अनुमोदना

(यहाँ कायोत्सर्ग करना)

चतुर्विंशतिस्तवन

थोस्सामि ह जिणवरे तित्थयरे केवलीअणतजिणे ।
 णरपवरलोयमहिंए विहुयरयमले महापण्णे ॥१॥
 लोयस्सुज्जोययरे धम्मतित्थंकरे जिणे वदे ।
 अरहते कित्तिस्से चउवीसं चैव केवलिणो ॥२॥
 उअहमजियं च वदे संभवमभिणंदणं च सुमइं च ।
 पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वदे ॥३॥
 सुविहं च पुप्फयंतं सीयलं सेयंसं वासुपुज्जं च ।
 विमलमणंतं भयवं धम्मं सति च वंदामि ॥४॥
 कुन्थुं च जिणवरिंदं अरं च मल्लिं च सुव्वयं च णमिं ।
 वंदामि रिट्ठणेमिं तहं पासं वड्डमाणं च ॥५॥
 एवं मए अभित्थुआ विहुयरयमला पहीणजरमरणा ।
 चउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयतु ॥६॥
 कित्तियं वदियं महिया एए लोगोत्तमा जिणा सिद्धा ।
 आरोग्गणाणलाहं दितुं समाहिं च मे बोहि ॥७॥

चदेहि णिम्मलयरा आइच्चेहि अहिय
सायरमिव गभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिर्सतु ॥८

हिन्दी अर्थ— जो देशजिन ऐसे गणघर आदि मे अनन्तससार को जिन्होने जीत लिया है अथवा जो अनत जिन है, मनुष्यो मे सर्वोत्कृष्ट जो चक्रवर्ती आदि जो पूज्य है, जिन्होने ज्ञानावरण और दर्शनावरण रुप मल किया है, जो पूज्यता को प्राप्त हुए है, ऐसे तीर्थङ्करो करता है ॥१॥

जो केवलज्ञान द्वारा लोक का प्रकाश करने वाले क्षमा आदि दशलक्षण धर्मरूप तीर्थ के कर्त्ता हैं, कर्मरूप जीतने वाले है अथवा केवलज्ञान से समन्वित है ऐसे का वन्दनापूर्वक निज-निज नाम सहित कीर्त्तन करता हैं ॥

ऋषभ, अजित, सभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, और चन्द्रप्रभ तीर्थङ्कर भगवन्तो की वन्दना करता हैं ॥३॥

सुविधि द्वितीय नाम पुषपदन्त, शीतल, श्रेयास, विमल, अनन्त, धर्म और शातिनाथ भगवान की वन्दना करता

तथा कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, और वर्धमान जिनवरेन्द्र भगवन्तो की वन्दना करता हैं ॥

इस तरह मेरे द्वारा स्तवन किये गये, रजोमल से और मरण से हीन, तथा देशजिनो मे श्रेष्ठ २४ तीर्थङ्कर मुझ पर प्रसन्न होवे ॥६॥

वचनो से कीर्त्तन किये गये, मन से वन्दना किये से पूजे गये ऐसे ये लोकोत्तम कृतकृत्य जिनेन्द्र मुझे समाधि और बोधि प्रदान करे ॥७॥

सम्पूर्ण आवरणों के नष्ट हो जाने से चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल, सम्पूर्ण लोक का उद्योत करने वाले केवलज्ञानरूप प्रमा से समन्वित होने से सूर्य से भी अधिक प्रभासमान तथा अलक्षमाण गुणरूप रत्नों से परिपूर्ण होने से सागर के समान गम्भीर ऐसे सिद्ध परमात्मा मुझ स्तवक को सर्वकर्मविप्रमोक्ष रूप सिद्धि देवे।

(यहाँ कायोत्सर्ग करना)

पाठ १४

प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप

जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे, वह आत्मा प्रतिक्रमण है, जो अनागत कर्म न करने की प्रतिज्ञा करे, वह आत्मा प्रत्याख्यान है और जो उदय में आये हुए वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़े, वह आत्मा आलोचना है। इनका स्वरूप प्रतिपादित करते हैं—

कम्मं जं पुत्त्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं।

तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं॥३८३॥

कम्मं जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्हि वज्झदि भविस्सं।

तन्हो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवदि चेदा॥३८४॥

जं सुहमसुहमुदिण्णं सपडि य अणेयवित्थरविसेसं।

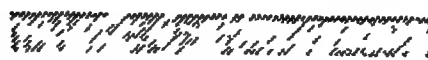
तं दोसं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा॥३८५॥

णिच्चं पच्चक्खाणं कुण्वदि णिच्चं पडिक्कमदि जोय।

णिच्चं आलोचेयदि सो दु चरित्तं हवदि चेदा॥३८६॥

शुभ और अशुभ अनेकविध के कर्म पूरव जो किये।

उनसे निवर्ते आत्म को, वो आत्मा प्रतिक्रमण है॥३८३॥

प्रतिक्रमण विधि—

प्रतिक्रमण करने वाला कहता है कि—

जो मैंने (अतीतकाल में कर्म) किया, कराया और दूसरे करते हुए अथवा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने (पूर्व में) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।

जो मैंने (अतीतकाल में) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने (पूर्व में) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने (पूर्व में) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।

इस प्रकार मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से भूतकाल में कर्म किये हैं, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मों से रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निरन्तर वर्त रहा हूँ। अर्थात् भूतकाल में किये हुए कर्म को मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मा में लीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप आत्मा का अनुभव करे - प्रतिक्रमण की यह विधि है।

इसी तरह आलोचना की विधि है—

मैं (वर्तमान में कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ और न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, मन से, वचन से तथा काय से।

प्रत्याख्यान की विधि—

मैं (भविष्य में कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूँगा, मन से, वचन से तथा काया से।

समस्त आगामी कर्मों से रहित, चैतन्य की शुद्धोपयोग में रहना सो प्रत्याख्यान है।

व्यवहारचारित्र्य में तो प्रतिज्ञा में जो दोष लगता प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है। यहाँ की प्रधानता से कथन है, इसलिए शुद्धोपयोग से विपरीत आत्मा के दोषस्वरूप है।

प्रतिक्रमण के सात भेद—

- १ दैवसिक प्रतिक्रमण- समस्त दिन की प्रवृत्ति को सध्या चिन्तन करके पाप परिणामों से दैवसिक प्रतिक्रमण है।
- २ रात्रिक प्रतिक्रमण- रात्रि सम्बन्धी पाप को दूर करने प्रभात प्रतिक्रमण करना सो प्रतिक्रमण है।
३. ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण- मार्ग में चलने में दोष लगे हो शुद्धि का जो प्रतिक्रमण सो प्रतिक्रमण है।
४. पाक्षिक प्रतिक्रमण- एक पक्ष के दोष के निराकरण पाक्षिक प्रतिक्रमण है।
५. चतुर्मासिक प्रतिक्रमण- चार मास के दोष के निराकरण जो प्रतिक्रमण सो चतुर्मासिक है।
- ६ सावत्सरिक प्रतिक्रमण- एक वर्ष के दोष के निराकरण सावत्सरिक प्रतिक्रमण है।
- ७ उत्तमार्थ प्रतिक्रमण- समस्त पर्याय के काल का दोष के लिए अन्त्य सन्यासमरण की

में जो प्रतिक्रमण है सो उत्तमार्थ
प्रतिक्रमण है।

पंचमकाल में प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म कहा है। आत्मा के हित-अहित के विचार में निरन्तर उद्यमी रहना चाहिये। यह प्रतिक्रमण आत्मा की बड़ी सावधानी करने वाला है और पूर्व में किए हुए पापों की निर्जरा करने वाला है।

प्रतिक्रमण के समापन पर

(आत्मसिद्धि शास्त्र से उद्धृत महत्वपूर्ण दोहे)

जिन स्वरूप समझे बिना, पायो दुख अनन्त।
उन विज्ञायक-पद नमैं, श्री सद्गुरु भगवन्त॥१॥

वैराग्यादि सफल तब, जो सह आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान की, प्राप्ति सुहेत निदान॥६॥

त्याग विराग न चित्त में, होय न उनके ज्ञान।
अटके त्याग विराग में, तो मूले निजमान॥७॥

सेवे सद्गुरु चरण को, त्याग देय निज पक्ष।
पावे वह परमार्थ को, निज पद को ले लक्ष॥९॥

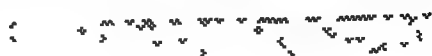
सद्गुरु के उपदेश बिन, समझे नहीं जिनरूप।
समझे बिन कल्याण क्या ? समझे हो जिनरूप॥१२॥

स्वच्छन्द मत आग्रह तजौ, वरतै सद्गुरु लक्ष।
समकित उसको भासते, कारण जानि प्रत्यक्ष॥१७॥

मानादिक शत्रु महा, निज छन्दे न मराय।
जाते सद्गुरु चरण में, अल्प प्रयासे जाय॥१८॥

लिया स्वरूप न वृत्ति का, किया व्रत ,
 लहे नहीं परमार्थ को, लेते लौकिक मान॥
 अथवा निश्चयनय ग्रहै, मात्र शब्द के
 लोपे सद्व्यवहार को, साधनरहित रहाहि॥
 ज्ञानदशा पायी नहीं, साधनदशा न
 जो सगति उनकी लहे, भव मे डूबे सोय॥३
 नहीं कषाय उपशान्तता, नहि अन्तर
 सरलपना न मध्यस्थता, वह मतार्थि दुर्भाग्य॥३
 एक होय त्रयकाल मे, परमार्थ का
 प्रेरे जो परमार्थ को, वह व्यवहार समत॥३
 कषाय की उपशान्तता, मात्र मोक्ष
 भवभीरू-प्राणीदया, वहा आत्मार्थ निवास॥३
 दिखे देहाध्यास से, आत्मा देह
 पर वे दोनो भिन्न है, लक्षण से हो मान॥
 सर्व अवस्था मे वही, न्यारा सदा
 प्रगट रूप चैतन्यमय, लक्षण यही सदाय॥५
 घट पटादि तू जानता, उससे उनको
 ज्ञायक को जाने न तू, कहिये कैसा ज्ञान॥५
 जो संयोग विलोकिये, वह वह अनुभव
 उपजे नहि संयोग से, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष॥६
 जड से चेतन उपजता, चेतन से जड
 ऐसा अनुभव किसी को, कभी कही नहि होय॥६

कर्मभाव अज्ञान है, मोक्षभाव निजवास।
 अधकार अज्ञान सम, नाशत ज्ञान प्रकाश॥९८॥
 जो जो कारण बध के, वही बन्ध के पन्थ।
 उन कारण छेदक दशा, मोक्षपथ भव-अन्त॥९९॥
 रागद्वेष अज्ञान वह, मुख्य कर्म की ग्रन्थ।
 जिससे होय निवृत्तिपन, वही मोक्ष का पन्थ॥१००॥
 आत्मा सत् चैतन्यमय, सर्वाभास विहीन।
 जिससे केवल पाइये, मोक्षपथ समचीन॥१०१॥
 मत दर्शन का पक्ष तज, वर्ते सद्गुरु लक्ष।
 लहे शुद्ध सम्यक्त्व वह, जिसमे भेद न पक्ष॥११०॥
 वर्धमान सम्यक्त्व से, टाले मिथ्याभास।
 उदय होत चारित्र का, वीतराग-पद वास॥११२॥
 केवल आत्मस्वभाव का, अखण्ड वर्ते ज्ञान।
 कहिये केवलज्ञान वह, देहस्थ भी निर्वाण॥११३॥
 कोटि वर्ष का स्वप्न भी, जागे तुरत विलाय।
 वैसे अनादि विभाव भी, ज्ञान हुए मिट जाय॥११४॥
 छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तू कर्म।
 उसका भोक्ता तू नहीं, यही धर्म का मर्म॥११५॥
 इसी धर्म से मोक्ष है, तू है मोक्ष स्वरूप।
 अनन्त दर्शन-ज्ञान तू, अव्याबाध स्वरूप॥११६॥
 शुद्ध बुद्ध चैतन्यघन, स्वयं ज्योति सुखधाम।
 और कहें हम कहाँ तक, कर विचार तो पाम॥११७॥

मोक्ष कही निज शुद्धता, जो पाए
 समझाया सक्षेप मे, सकल मार्ग निर्ग्रन्थ॥
 आत्म भ्रान्ति सम रोग नहि सद्गुरु वैद्य
 गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधचिन्तन ध्यान॥
 जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य
 भवस्थिति आदिक नाम ले, छेदो नहि आत्मार्थ॥
 सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे
 सद्गुरु आज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण होय॥
 दया, शान्ति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग,
 होत मुमुक्ष हृदय मे, वही सदैव सुजाग॥
 सफल जगत उच्छिष्टवत् अथवा स्वप्न
 वह कहिये ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान॥
 देहस्थित जिनकी दशा, वर्ते
 उस ज्ञानी के चरण मे, हो वन्दन अगणित॥

आलोचना पाठ

बंदो पौंचों परम-गुरु, चौबीसों
 करूँ शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरनके काज॥

सुनिये जिन अरज हमारी, हम दोष किये
 तिनकी अब निवृत्ति काज, तुम सरन लही

इक बे ते चउ इंद्री वा, मनरहित सहित जे
 तिनकी नहिं करुणा धारी, निरदइ ह्वै घात

समरंभ समारंभ आरम्भ, मन वच तन कीने प्रारम्भ।
 कृत कारित मोदन करिकै, क्रोधादि चतुष्टय धरि कै ॥४॥
 शत आठ जु इमि भेदनतैं, अध कीने परिछेदनतैं।
 तिनकी कहूँ कोलों कहानी, तुम जानत केवलज्ञानी ॥५॥
 बिपरीत एकान्त विनयके, संशय अज्ञान कुनयके।
 वश होय घोर अध कीने, वचतैं नहिं जाय कहीने ॥६॥
 कुगुरनकी सेवा कीनी, केवल अदयाकरि भीनी।
 याविधि मिथ्यात भ्रमायो, चहुँगति मधि दोष उपायो ॥७॥
 हिंसा पुनि झूठ तु चोरी, पर-वनितासों दृग जोरी।
 आरम्भ परिग्रह भीनो, पन पाप जु या विधि कीनो ॥८॥
 सपरस रसना घ्राननको, चखु कान विषय-सेवनको।
 बहु करम किये मनमाने, कछु न्याय अन्याय न जाने ॥९॥
 फल पंच उदंबर खाये, मधु मांस मद्य चित चाये।
 नहिं अष्ट मूलगुण धारी, विसनन सेये दुखकारी ॥१०॥
 दुइवीस अभख जिन गाये, सो भी निस दिन भुजाये।
 कछु भेदाभेद न पायो, ज्यों त्यो करि उदर मरायो ॥११॥
 अनन्तानु जु बधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो।
 संज्वलन चौकरी गुनिये, सब भेद जु षोडश सुनिये ॥१२॥
 परिहास अरति रति शोग, भय ग्लानि तिवेद संयोग।
 पनवीस जु भेद भये इम, इनके वश पाप किये हम ॥१३॥
 निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई।
 फिर जागि विषय-वन धायो, नानाविध विष-फल खायो ॥१४॥

आहार विहार निहारा, इनमे नहि जतन
 बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जु
 तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प
 कछु सुधिवुधि नाहिं रही है, मिथ्यामति छाया गयी
 मरजादा तुम ढिग लीनी, ताहूँमे दोष
 भिन भिन अब कैसे कहिये, तुम ज्ञानविषै सब
 हा हा! मै दुठ अपराधी, त्रस-जीवन-राशि
 थावरकी जतन न कीनी, उरमे करना नहि
 पृथिवी बहु खोद कराई, महलादिक जागा
 पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पखातै पवन
 हा हा! मै अदयाचारी, बहु हरितकाय जु
 तामधि जीवन के खदा, हम खाये धरि
 हा हा! परमाद बसाई, बिन देखे
 तामधि जे जीव जु आये, ते हू परलोक
 बीध्यो अन राति पिसायो, ईधन बिन सोधि
 झाड़ू ले जाँगा बुहारी, चिवटी आदिक जीव
 जल छानि जिवानी कीनी, सो हू पुनि डारि
 नहि जल-थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप
 जल मल मोरिन गिरवायो, कृमि-कुल बहु घात
 नदियन बिच चीर धुवाये, कोसनके जीव
 अन्नादिक शोध कराई, तामै जु जीव
 तिनका नहिं जतन कराया, गलियारै धूप

पुनि द्रव्य कमावन काज, बहु आरम्भ हिंसा साज।
 किये तिसनावश अघ भारी, करना नहि रंच विचारी॥२६॥
 इत्यादिक पाप अनन्ता, हम कीने श्री भगवता।
 सतति चिरकाल उपाई, वानी तैं कहिय न जाई॥२७॥
 ताको जु उदय अब आयो, नानाविध मोहि सतायो।
 फल भुजत जिय दुख पावै, वचतैं कैसे करि गावै॥२८॥
 तुम जानत केवलज्ञानी, दुख दूर करो शिवथानी।
 हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है॥२९॥
 जो गौवपती इक होवे, सो भी दुखिया दुख खोवै।
 तुम तीन भुवनके स्वामी, दुख मेटहु अंतरजामी॥३०॥
 द्रोपदिको चीर बढ़ायो, सीताप्रति कमल रचायो।
 अंजन से किये अकामी, दुख मेटचो अंतरजामी॥३१॥
 मेरे अवगुन न चितारो, प्रभु अपनो विरद सम्हारो।
 सब दोषरहित करि स्वामी, दुख मेटहु अंतरजामी॥३२॥
 इंद्रादिक पद नहिं चाहैं, विषयनिमें नाहिं लुभाजैं।
 रागादिक दोष हरीजै, परमात्म निज-पद दीजै॥३३॥
 दोषरहित जिनदेवजी, निजपद दीज्यो मोय।
 सब जीवन के सुख बढ़ै, आनन्द मंगल होय॥३४॥
 अनुभव माणिक पारखी, 'जौहरि' आप जिनन्द।
 ये ही वर मोहि दीजिये, चरण शरण आनन्द॥३५॥

अध्याय तृतीय
समाधिमरण

1

समाधिमरण स्वरूप - फल, विधि एवं
समाधिपूर्वक मरण

समाधि नाम निकषाय का है, शान्त परिणामों का रहित शांत परिणामो से मरण होना समाधिमरण है।

देह के स्वत छूटने, छुड़ाने तथा त्यागने को है, जिसका आयु क्षय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो एक न एक दिन मरण अवश्य होता है, चाहे वह से क्यों न हो। ऐसा कोई भी प्राणी संसार के जो जन्म लेकर मरण को प्राप्त न हुआ हो।

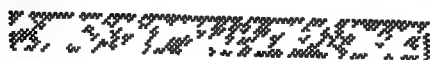
ऐसी स्थिति में जो विवेकी है, जिन्होंने देह और अन्तर को भले प्रकार से समझ लिया है, उन्हें मरण से नहीं लगता। उन्हें पता है कि जीवात्मा अलग है और है, दोनों स्वभावतः एक-दूसरे से भिन्न हैं, जीवात्मा कभी मरण देह का होता है, जीव एक शरीर को छोड़कर उसी प्रकार धारण कर लेता है जिस प्रकार कि मैले-जीर्ण-शीर्ण वस्त्र को त्यागकर नया वस्त्र धारण किया जाता हानि की कोई बात नहीं, यह तो एक प्रकार से आनन्द है और इसलिए ज्ञानीपुरुष भय, शोक तथा सक्लेशादि से सावधानी के साथ देह का त्याग करते हैं। इस के त्याग को समाधि-मरण कहते हैं। मरणका 'समाधि' मरण को उस मरण से भिन्न कर देता है जो साधारण का अन्त आने पर प्रायः संसारी जीवों के साथ घटित होता आयु का स्वतः अन्त न आने पर भी क्रोधादिक के

मोह से पागल होकर 'अपघात' (खुदकुशी) के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें आत्मा की कोई सावधानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती। समाधि-पूर्वक मरण में आत्मा की प्रायः पूरी सावधानी रहती है और मोह तथा क्रोधादि कषायों के आवेश में कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत इसके उन्हें जीता जाता है तथा चित्त की शुद्धि को स्थिर किया जाता है और इसीसे कषाय तथा काय के सल्लेखन—कृषीकरण रूप में इस समाधिमरण का दूसरा नाम 'सल्लेखना-मरण' भी है, जिसे आमतौर पर 'सल्लेखना' कहते हैं। यह सल्लेखना चूँकि 'मरणान्तिकी' होती है—मरण का अवश्यम्भावी होना जब प्रायः निश्चित हो जाता है, तब की जाती है—इसलिए इसे 'अन्तक्रिया' भी कहते हैं। जो कि जीवन के अन्त में की जानेवाली आत्म-विकास-साधना-क्रिया के रूप में एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसलिये अपघात, खुदकुशी जैसे—अपराधों की सीमा से बाहर की वस्तु है।

यह समाधिमरण अर्थात् सल्लेखना जीवनभर आचरित समस्त व्रतों, तपों और संयम की संरक्षिका है। इसलिए इसे जैन संस्कृति में 'व्रतराज' भी कहा है।

अपने परिणामों के अनुसार प्राप्त जिन आयु, इन्द्रियों और मन, वचन, काय इन तीनों बलों के संयोग का नाम जन्म है और उन्हीं के क्रमशः अथवा सर्वथा क्षीण होने को मरण कहा गया है। यह मरण दो प्रकार का है। एक नित्यमरण और दूसरा तद्भवमरण। प्रतिक्षण जो आयु आदि का ह्रास होता रहता है वह नित्यमरण है और उत्तरपर्याय की प्राप्ति के साथ पूर्वपर्याय का नाश होना तद्भवमरण है। तद्भवमरण को सुधारने और अच्छा बनाने के लिए ही पर्याय के अन्त में 'सल्लेखना' रूप अलौकिक प्रयत्न किया जाता है। आचार्य शिवार्य सल्लेखना धारण पर बल देते हुए भगवती आराधना में लिखते हैं—

चेतन-अचेतन-कृत उपसर्ग, दुर्भिक्ष तथा रोगादिक को दूर करने का जब कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्त को पाकर एक मनुष्य सल्लेखना का अधिकारी तथा पात्र होता है, अन्यथा—उपाय के सम्भव और सशक्य होने पर—वह उसका अधिकारी तथा पात्र नहीं होता।

दूसरा 'धर्माय' पद दो दृष्टियों को लिए हुए है—एक अपने स्वीकृत समीचीन धर्म की रक्षा-पालना की और दूसरी आत्मीय धर्म की यथाशक्य साधना-आराधना की। धर्म की रक्षादिके अर्थ शरीर के त्याग की बात सामान्य रूप से कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है; पर जब शरीर को स्थिर रखने अथवा उसके अस्तित्व से धर्म के पालन में बाधा का पड़ना अनिवार्य हो जाता है तब धर्म की रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर हो जाता है।

आचार्य सकलकीर्ति ने 'समाधिमरणोत्साहदीपक' ग्रन्थ में इस बात का निरूपण करते हैं कि कैसी अवस्था में और क्यों समाधिमरण अंगीकार करना चाहिए—

“इन्द्रियों की शक्ति मन्द हो जाने पर, अतिवृद्धपना आ जाने पर, उपसर्ग आने पर, व्रत का क्षय होने पर, देशव्यापी महान दुर्भिक्ष पड़ने पर, असाध्य तीव्र रोग के आने पर, शारीरिक बल के क्षीण होने पर तथा धर्मध्यान और कायोत्सर्ग करने की शक्ति उत्तरोत्तर हीन होने पर बुद्धिमानों को चाहिये कि आत्म कल्याण के लिए सन्यास विधि से मृत्यु को सिद्ध करें—सल्लेखना विधि से समाधिमरण अंगीकार करें।”

सल्लेखनावस्था में उसे कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए और उसकी विधि क्या है? इस सम्बन्ध में भी जैनलेखकों ने विस्तृत और विशद विवेचन किया है। आचार्य समन्तभद्र ने सल्लेखना की निम्न प्रकार विधि बतलाई है—

सल्लेखना-धारी सबसे पहले इष्ट वस्तुओं में वस्तुओं में द्वेष, स्त्री-पुत्रादि प्रियजनो में ममत्व और का त्याग करके मन को शुद्ध बनाये। इसके पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से जीवन में हुए अपराधो और स्वयं भी उन्हें प्रिय वचन बोलकर क्षमा करे।

इसके अनन्तर वह स्वयं किये, दूसरो से कराये किये हिंसादि पापो की निश्छल भाव से आलोचना (उनपर करे तथा मृत्युपर्यन्त महाव्रतो का अपने में आरोप

इसके अतिरिक्त आत्मा को निर्बल बनाने अवसाद, ग्लानि, क्लुषता और आकुलता जैसे आत्म-परित्याग कर दे तथा आत्मबल एवं उत्साह को प्रकट शास्त्र-वचनो द्वारा मन को प्रसन्न रखे।

इस प्रकार कषाय को शान्त अथवा क्षीण को भी कृष करने के लिए सल्लेखना में प्रथमतः फिर दूध, छाछ आदि पेय पदार्थों का त्याग करे। कांजी या गर्म जल पीने का अभ्यास करे।

अन्त में उन्हें भी छोड़कर शक्तिपूर्वक तरह उपवास करते एवं पचपरमेष्ठी का ध्यान करते के साथ सावधानी में शरीर को छोड़े।"

सल्लेखना के भेद-

जैन शास्त्रो में शरीर का त्याग तीन तरह से है। एक च्युत, दूसरा च्यावित और तीसरा त्यक्त।

१ च्युत—जो आयु पूर्ण होकर शरीर का स्वतः वह च्युत कहलाता है।

२ च्यावित—जो विष-भक्षण, रक्त-क्षय, शस्त्र-घात, संक्लेश, अग्नि-दाह, जल प्रवेश, गिरि-

निमित्तकारणों से शरीर छोड़ा जाता है, वह च्यावित कहा गया है।

३. त्यक्त—रोगादि हो जाने और उनकी असाध्यता तथा मरण की आसन्नता ज्ञात होने पर जो विवेकसहित सन्यासरूप परिणामों से शरीर छोड़ा जाता है, वह त्यक्त है।

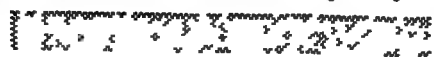
इन तीन तरह के शरीर-त्यागों में त्यक्तरूप शरीर-त्याग सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है, क्योंकि त्यक्त अवस्था में आत्मा पूर्णतया जागृत एवं सावधान रहता है तथा कोई सकलेश परिणाम नहीं होता।

इस त्यक्त शरीर-त्याग को ही समाधि-मरण, सन्यास-मरण, पण्डित-मरण, वीर-मरण और सल्लेखना-मरण कहा गया है। यह सल्लेखना-मरण (त्यक्त शरीर-त्याग) भी तीन प्रकार का प्रतिपादन किया गया है;—१. भक्तप्रत्याख्यान, २. इंगिनी और ३. प्रायोपगमन।

१. भक्तप्रत्याख्यान—जिस शरीर-त्याग में अन्न-पान को धीरे-धीरे कम करते हुए छोड़ा जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यान या भक्त-प्रतिज्ञा-सल्लेखना कहते हैं। इसका काल-प्रमाण न्यूनतम अन्तर्मुहूर्त है और अधिकतम बारह वर्ष है। मध्यम अन्तर्मुहूर्त से ऊपर तथा बारह वर्ष से नीचे का काल है, इसमें आराधक आत्मातिरिक्त समस्त पर-वस्तुओं से राग-द्वेषादि छोड़ता है और अपने शरीर की टहल स्वयं भी करता है और दूसरों से भी कराता है।

२. इंगिनी—जिस शरीर-त्याग में क्षपक अपने शरीर की सेवा-परिचर्या स्वयं तो करता है, पर दूसरे से नहीं कराता, उसे इंगिनी-मरण कहते हैं। इसमें क्षपक स्वयं उठेगा, स्वयं बैठेगा और स्वयं लेटेगा और इस तरह अपनी समस्त क्रियाएँ स्वयं ही करेगा। वह पूर्णतया स्वावलम्बन का आश्रय ले लेता है।

३. प्रायोपगमन—जिस शरीर-त्याग में इस सल्लेखना का धारी न स्वयं अपनी सहायता लेता है और न दूसरे की, उसे प्रायोपगमन-मरण कहते हैं। इसमें शरीर को लकड़ी की तरह छोड़कर आत्मा की ओर

ही क्षणक का लक्ष्य रहता है और आत्मा के ध्यान में ही रत रहता है। इस सल्लेखना को साधक तनी धारण करके वह अन्तिम अवस्था में पहुँच जाता है और उसका सहनन बल और आत्म-सान्ध्यी प्रबल होता है।

भक्तप्रत्याख्यान सल्लेखना के दो भेद-

इनमें भक्त-प्रत्याख्यान सल्लेखना दो तरह की १. सविचार-भक्त-प्रत्याख्यान और (२) अविचार-भक्त प्रत्याख्यान में बाराधक अपने सब को ध्यानासुख में जाकर सल्लेखना ग्रहण करता है। यह सल्लेखना बार मरण होने तथा शीघ्र मरण न होने की हालत में जाती है। इस सल्लेखना का धारी 'अर्ह' आदि अधिकारों के उत्साह सहित इसे धारण करता है। इसीसे इसे साधक प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं। पर जिस बाराधक की वाद नहीं है और शीघ्र मरण होने वाला है तथा दूसरे सब में समय नहीं है और न शक्ति है वह भुक्त अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान-सल्लेखना लेता है। इसके भी तीन १. निरुद्ध, २. निरुद्धतर और ३. परम निरुद्ध।

सामान्य मरण की अपेक्षा समाधिमरण की

आचार्य शिष्य ने मरण के १७ भेदों का उल्लेख ८ विशिष्ट पाँच प्रकार के मरण भेदों का वर्णन (पण्डित-पण्डितमरण, पण्डित मरण, बालपण्डित मरण, बाल-बाल मरण) तीन मरणों को सर्वश्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय है। वे तीन मरण ये हैं—पण्डित-पण्डित मरण, पण्डित मरण, पण्डित मरण।

पाँच प्रकार के मरण के स्वामी-

१. पण्डित-पण्डित मरण १४ गुणस्थानवर्ती अयोग केवली

- का निर्वणि गमन पण्डित-पण्डित मरण है।
२. पण्डित मरण— प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती साधु मुनि का मरण पण्डित मरण है।
३. बाल पण्डित मरण— विरताविरत पंचम गुण स्थानवर्ती देशव्रती श्रावक का मरण बालपण्डित मरण है।
४. बाल मरण— अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीवों का मरण बाल मरण है।
५. बाल-बाल मरण— सम्यक्त्वव्रत रहित मिथ्यादृष्टि जीवों का मरण बाल-बाल मरण है।

जिन पुरुषों ने इस मनुष्यभव में समाधिमरण किया है, उनके ही तप, ध्यान और व्रतादिक सफल होते हैं। आचार्य सकलकीर्ति कहते हैं- जो कायर पुरुष समाधिमरण की विराधना करते हैं, उनकी निश्चय से दुर्गति होती है, आत्मा का अभीष्ट प्रयोजन नष्ट हो जाता है और संसार दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार जैनदर्शन में समाधिपूर्वक मरण का विशेष महत्व तो है ही। लोक में भी 'अन्तसमा सो समा', 'अन्तमता सोमता' और 'अन्त मला सो मला' जैसे वाक्यों के द्वारा इसी अन्तक्रिया के महत्व को स्थापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ तथा मुनि दोनों के लिए ही उपादेय है।

एकान्तवास साधक के लिए श्रेयस्कर

कुटुम्बरूपी काजल की कोठरी में रहने से संसार बढ़ता है। चाहे जितना उसका सुधार करो, तो भी एकान्तवास से जितना क्षय होने वाला है उसका सौवां हिस्सा भी उस काजल की कोठरी में होने वाला नहीं है। वह कषाय का निमित्त है, मोह के रहने का अनादिकालीन पर्वत है। सुधार करते हुए कदाचित् सम्यग्दर्शन होना सम्भव है। इसलिए वहाँ अल्पभाषी होना, अल्प परिचयी होना, अल्प सत्कारी होना, अल्प सहचारी होना, अपने परिणाम का विचार करना, यही श्रेयस्कर है।

(श्रीमद् राजचन्द)

धन धरती जो मुख सो माँगे, सो सब दे सन्तोषे।
 छहों काय के प्राणी ऊपर, करूणा भाव विशेषे।
 उंच नीच घर बैठ जगह इक, कुछ भोजन कुछ पयले।
 दूध धारी क्रम क्रम तज के, छाछ अहार गहेले॥६॥
 छाछ त्यागि के पानी राखे पानी तजि सथारा।
 भूमि मौहि फिर आसन माडै साधमी द्विग प्यारा॥
 जब तुम जानो यहै जपै है तब जिनवाणी पढ़िये।
 यो कहि मौन लेय सन्यासी पंच परम पद गहिये॥७॥
 चौ आराधन मन में ध्यावै बारह भावन भावै।
 दशलक्षण मय धर्म विचारै रत्नत्रय मन ल्यावै॥
 पैतीस सोलह पट पन चौइक दुई तू बरन विचारै।
 काया तेरी दुख की ढेरी ज्ञानमयी तू सारै॥८॥
 अजर अमर निज गुण सो पूरे परमानन्द सुभावै।
 आनन्द कन्द चिदानन्द साहब तीन जगतपति ध्यावे॥
 क्षुधा तृषादिक होय परीषह सहै भाव सम राखै।
 अतीचार पौंचो सब त्यागै ज्ञान सुधारस चाखै॥९॥
 हाड़ मौंस सब सूखि जाय जब धरम लीन तन त्यागै।
 अद्भुत पुण्य उपाय सुरग मे सेज उठै ज्यो जागै॥
 तहँते आवे शिवपद पावे बिलसै सुख अनन्तो।
 'दानत' यह गति होय हमारी जैन धरम जयवन्तो॥१०॥

समाधि भावना

कठिण-२ शिखरजी

दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना
 देहान्त के समय में, तुमको न भूल जा।
 शत्रु अगर कोई हो, सन्तुष्ट उन
 समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कर
 त्यागूँ बहार पानी, औषध विचार
 टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में ल
 जागे नहीं कण्ठ, नहि वेदना
 तुमसे ही लौ लगी हो, दुरध्यान को मग
 आत्म स्वरूप जयवा, आराधना
 अरहंत सिद्ध साधू रटना यही ल।
 धरमात्मा निकट हो, चरचा २९
 वो सावधान रखे गाफिल न होने ५
 जीने जी हो न बीछा मरने की हो न
 परिवार मित्र जन से, मैं मोह को हटा
 भोगे जो भोग पहिले, उनका न होवे
 मैं राज्य सम्पदा या पद इन्द्र का न ३
 रत्नत्रय का पालन, हो अन्त में
 शिखरस्य प्रार्थना यह, जीवन सफल बना।

समाधिमरण पाठ

कविकर-श्री सूरजचन्दजी

बदौ श्रीअरहंत परमगुरु, जो सब को सुखदाई।
 इस जग मे दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानो राई॥
 अब मैं अरज करूँ प्रभु तुमसे, कर समाधि उर मांही।
 अन्तसमय मे यह वर माँगू, सो दीजै जगराई॥१॥

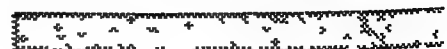
भव भव मे तनधार नये मैं, भव भव शुभ संग पायो।
 भव भव में नृपरिद्धि लई मैं मात पिता सुत थायो॥
 भव भव मे तन पुरुषतनों धर, नारी हूँ तन लीनो।
 भव भव में मैं भयो नपुंसक, आतमगुण नहि चीनों॥२॥

भव भव में सुरपदवी पाई, ताके सुख अति भोगे।
 भव भव मे गति नरकतनी धर, दुख पाये विधि योगे।
 भव भव मे तिर्यच योनि धर, पायो दुख अति भारी।
 भव भव में साधमीं जनको, संग मिल्यो हितकारी॥३॥

भव भव मे जिन पूजन कीनी, दान सुपात्रहि दीनो।
 भव भव मे मैं समवसरण में, देख्यो जिनगुण भीनो॥
 एती वस्तु मिली भव भव मे, सम्यकगुण नहि पायो।
 ना समाधियुत मरण कियो मैं, तातैं जग भरमायो॥४॥

काल अनादि भयो जग भ्रमते, सदा कुमरणहि कीनो।
 एक बार हूँ सम्यक युत मैं, निज आतम नहि चीनों॥
जो निज पर को ज्ञान होय तो, मरण समय दुख काई।
देह विनासी मैं निजभासी, जोतिस्वरूप सदाई॥५॥

विषयकषायन के वश होकर देह
 कर मिथ्या सरधान हियेविच, आतम नाहि
 यो क्लेश हिय धार मरणकर, चारो
 सम्यकदर्शन-ज्ञान-चरन ये, हिरदे मे नहि
 अब या अरज करूँ प्रभु सुनिये, मरण समय
 रोगजनित पीडा मत होवो, अरु कषाय
 ये मुझ मरणसमय दुखदाता, इन हर
 जो समाधि युत मरण होय मुझ, अरु मिथ्यागद
 यह तन सात कुघातमई है, देखत ही
 चर्मलपेटी ऊपर सोहै, भीतर
 अतिदुर्गन्ध अपावनसो यह, मूरख
 देह विनासी जिय अविनाशी, नित्य स्वरूप
 यह तन जीर्ण कुटीसम आतम, यातै
 नूतन महल मिले जब भाई, तब यामै
 मृत्यु होनसे हानि कौन है, याको भय
 समता से देह तजोगे, तो शुभतन तुम
 मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस
 जीरन तन से देत नयो यह, या सम
 या सेती इस मृत्युसमय पर, उत्सव अति
 क्लेश भाव को त्याग सयाने समताभाव
 जो तुम पूरब पुण्य किये हैं, तिनको
 मृत्युमित्र बिन कौन दिखावै,
 रागरोष को छोड़ सयाने, सात
 अन्त समय मे समता धारो, परभव पथ

कर्म महादुष्ट बैरी मेरो, ता सेती दुख पावै।
तन पिंजर मे बंद कियो मोहि, यासों कौन छुड़ावै॥
भूख तृषा दुख आदि अनेकन, इस ही तन में गाढे।
मृत्युराज अब आय दयाकर, तनपिंजरसो काढे॥१२॥
 नाना वस्त्राभूषण मैने इस तन को पहराये।
 गध सुगन्धित अतर लगाये, षटरस अशन कराये॥
 रात दिना मै दास होयकर, सेव करी तनकेरी।
 सो तन मेरे काम न आयो, भूल रह्यो निधि मेरी॥१३॥
मृत्युरायको शरन पाय, तन नूतन ऐसो पाऊँ।
जामै सम्यकरतन तीन लहि, आठो कर्म खपाऊँ॥
 देखो तन सम और कृतघ्नी, नाहि सु या जगमाही।
मृत्यु समय में ये ही परिजन, सब ही है दुखदाई॥१४॥
 यह सब मोह बढावनहारे, जियको दुर्गति दाता।
इनसे ममत निवारो जियरा, जो चाहो सुख साता॥
मृत्यु कल्पद्रुम पाय सयाने मोंगो इच्छा जेती।
समता धरकर मृत्यु करो तो पावो सम्पति तेती॥१५॥
 चौआराधन सहित प्राण तज, तौ ये पदवी पावो।
 हरि प्रतिहरि चक्री तीर्थेश्वर, स्वर्गमुक्ति में जावो॥
 मृत्युकल्पद्रुम सम नहि दाता, तीनों लोक मझारे।
 ताको पाय कलेश करो मत, जन्म जबाहर हारे॥१६॥
इस तन में क्या राचै जियरा, दिन-दिन जीरन हो है।
तेजकाति बल नित्य घटत है, या सम अधिर सु को है॥
पौंचो इद्री शिथिल भई अब, श्वास शुद्ध नहि आवै।
तापर भी ममता नहि छोडै, समता उर नहि लावै॥१७॥

नृत्यराज उपकारी जियको, तनसो तोहि
 नातर या तन बंदोगृह ने, पड़्यो पड़्यो
 पुङ्गल के परमाणु मिलके, पिङ्गल
 यहो नूरत मै, अनूरतो, जानजोति गुणध।
 रोगमोक आदिक जो वेदन, ते सब पुरु
 नै तो चेतन व्याधि जिन नित, ऐसो ना
 या तनसो इस क्षेत्र सन्कटो, कारण आन
 हातमान दे वाको पोष्यो, अब सननाव ठल्यो
 निध्यास्मरण आत्मनाम जिन, यह तन मन
 इसी नेग गिने दुख नैने, जानो नाहि।
 तन जिनमानतै नाम जानि निज, यह अपा
 कुटुम्ब आदि को अपनो जाल्यो, मूल अनादि छ।
 अब निज सेह जगदय सनस्यो, नै हूँ ज
 उपजै जित्तै हो यह पुङ्गल, जाल्यो या
 इष्टअनिष्ट जेते दुख दुख हैं, सो सब पुङ्ग
 नै जब अपनो रूप विचारो, तब ये सब दुख ना
 जिन समता तनगत छरे हैं, जितने नै
 शान्तिवाततैअनन्त बार नर, नामा योति
 बार अनन्तहि अग्नि नाहिं जर, नूगे सुमति
 सिंह व्याघ्र अहिअनन्त बार मुझ, नामा दुख रिश।
 जिन सनाधि ये दुख लहे मै, अब उर स
 नृत्यराज को सय नही मालू, देवै तन
 गतै जब लग नृत्यु न आवै, तब लग जय
 जयतपविन इस जग के मोहो, कोई नो ना से

स्वर्ग सम्पदा तपसो पावै, तपसो कर्म नसावै।
तपही सो शिव कामिनिपति है, यासों तप चित लावै॥
अब मैं जानी समता विन मुझ, कोऊ नाहिं सहाई।
मात पिता सुत बौधव तिरिया, ये सब है दुखदाई॥२४॥
मृत्यु समय में मोह करे ये, तातै आरत हो है।
आरततै गति नीची पावै, यों लख मोह तज्यो है॥
और परिग्रह जेते जग में, तिनसो प्रीति न कीजे।
पर भवमें ये संग न चालै, नाहक आरत छीजे॥२५॥
जे जे वस्तु लखत है ते पर, तिन सों, नेह निवारो।
पर गति में ये साथ न चालै, ऐसे भाव विचारो॥
जो परभव में सग चले तुझ, तिनसो प्रीत सु कीजे।
पंच पाप तज समता धारो, दान चार विघ दीजे॥२६॥
दशलक्षण मय धर्म धरो उर, अनुकम्पा उर लावो।
षोडश कारण नित्य विचारो, द्वादश, भावन भावो॥
चारों परवी प्रोषध कीजे, अशन रात को त्यागो।
समता धर दुरभाव विनाशों, संयम सो अनुरागो॥२७॥
अत समय मे यह शुभ भाव ही, होवैं आनि सहाई।
स्वर्ग मोक्ष फल तोहि दिखावै, ऋद्धि देहि अधिकाई॥
खोटे भाव सकल जिय त्यागो, उरमें समता लाकैं।
जा सेती गति चार दूरकर, बसहु मोक्षपुर जाकैं॥२८॥
मनथिरता करके तुम चितो, चौ आराधन भाई।
ये ही तोकों सुख की दाता, और हितू कोउ नाहीं॥
आगैं बहु मुनिराज मये है, तिन गहि थिरता भारी।
बहु उपसर्ग सहे शुभ भावन, आराधन उर धारी॥२९॥

तिनमै कछु इक नाम कहूँ मै, सो सुन
भाव सहित अनुमोदे तासो, दुर्गति
अरु समता निज उर मे आवै, भाव
यो निशदिन जो उन मुनिवर को, ध्यान हिये

धन्य-धन्य सुकुमाल महामुनि, कैसे
एक श्यालनी जुगल बच्चा जुत, पाँव
यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता,
तो तुमरे जिय कौन दुख है ? मृत्यु

धन्य-धन्य जु सुकौशल स्वामी, व्याघ्री
तौ भी श्रीमुनि नेक डिगे नहि, आतम
यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चितधारी।

देखो गजमुनि के शिर ऊपर, विप्र
शीश जलै जिम लकड़ी तिनको, तो भी
यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चितधारी।

सनत कुमार मुनि के तन मे, कुष्ट
छिन्न भिन्न तन तासो हूवो, तब
यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चितधारी।

श्रेणिकसुत गगा मे डूब्यो, तब जिन
धर सलेखना परिग्रह छोड़्यो, शुद्ध भाव
यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चितधारी।

समतमद्र मुनिवर के तन मे,
तौ दुःख मे मुनि नेक न डिगियो, चित्यो
यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता आराधन चितधारी।

ललितघटादिक तीस दीय मुनि, कौशाबी तट जानो।
 नदी में मुनि बहकर मूवे, सो दुःख उन नहिं मानो।
 यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥३७॥
 धर्मघोष मुनि चपानगरी, बाह्य ध्यान धर ठाढो।
 एक मास की कर मर्यादा, तृषा दुःख सह गाढो॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥३८॥
 श्रीदत्तमुनि को पूर्वजन्म को, वैरी देव सु आके।
 विक्रिय कर दुःख शीततनो सो, सह्यो साधु मन लाके॥
 यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥३९॥
 वृषभ सेन मुनि काकदीपुर, महा वेदना पाई।
 वैरी चडने सब तन छेद्यो, दुःख दीनो अधिकाई॥
 यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥४०॥
 विद्युतचरने बहु दुःख पायो, तौ भी धीर न त्यागी।
 शुभ भावनसो प्राण तजे निज, धन्य और बडभागी।
 यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥४१॥
 पुत्र चिलाती नामा मुनि को, बैरी ने तन घाता।
 मोटे-मोटे कीट पड़े तन, तापर निज गुण राता॥
 यह उपसर्ग सह्यो धरथिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥४२॥
 दंडक नामा मुनि की देही, बाणन कर अरि भेदी।
 ता पर नेक डिगे नहिं वे मुनि, कर्म महारिपु छेदी॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥४३॥
 अभिनन्दन मुनि आदि पौंचसौ, घानी पेलि जुमारे।
 तौ भी श्री मुनि समता धारी, पूरबकर्म विचारे॥
 यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चित्तधारी। तौ तुमरे॥४४॥

चाणक मुनि गौघर के माही, मूँद
 श्री गुरु उर समभाव धारकर, अपनो रूप
 यह उपसर्ग सह्यो धर धिरता, आराधन चित्तधारी। तौ
 सातशतक मुनिवर दुःख पायो,
 बलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर
 यह उपसर्ग सह्यो धरधिरता, आराधन चित्तधारी। तौ
 लोह मयी आभूषण गढ के, ताते क
 पौंचो पाण्डव मुनि के तन मे, तो भी न
 यह उपसर्ग सह्यो धरधिरता, आराधन चित्तधारी। तौ
 और अनेक भये इस जग मे, समता रस
 वे ही हमको हो सुखदाता, हर है
 सम्यक्दर्शन ज्ञान चरण तप, ये
 ये ही मोको सुख की दाता, इन्हे सदा उर
 यो समाधि उरमाही लाबो, अपनों हित
 तज ममता अरु आठो मदको, जोति
 जो कोई नित करत पयानो, ग्रामौतर
 सो भी सकुन विचारे नीके, शुभ के कारण
 मात पितादिक सर्व कुटुम सब, नीके
 हलदी धनिया पुगी अक्षत, दूब दही
 एक ग्राम जाने के कारण, करै
 जब परगति को करत पयानो, तब नहि सोचौ
 सर्व कुटुम जब रोवन लागै, तोहि
 ये अपशकुन करै सुन तोको, तू यों क्यूँ
 अब परगतिको चालत बिरियौ, धर्म ध्यान
 चारों आराधन आराधों, मोहतनो दुः

होय निःशल्य तजो सब दुविधा, आतम राम सुध्यावो।
जब परगति को करहु पयानो, परम तत्व उर लावो॥
मोह जाल को काट पियारे, अपनो रूप विचारो।
मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, यों उर निश्चय धारो॥५३॥
मृत्यु महोत्सव पाठको, पढ़ो सुनो बुधिवान।
सरधा धर नित सुख लहो, सूरचन्द शिवथान॥५४॥
पच उभय नव एक नव, संबत सो सुखदाय।
आश्विन श्यामा सप्तमी, कह्यो पाठ मन लाय॥५५॥

१३ समाधि दीपक

(कदिवर—श्री दीनदयालजी)

समाधि मरण किसको कहते हैं—

रत्नत्रय बाधा पड़े, संकट ऐसो आय।
देइ त्याग वह साधना, समाधि मरण कहाय॥१॥
धर्म नशे चारित नशे, सत दर्शन अरु ज्ञान।
निश्चय हो, तन त्यागवो, पण्डित मरण सुजान॥२॥

समाधि मरण कब करना चाहिए—

जरा अकाल रोग अरु, अग्नि नीर उत्पात।
मारि काट उपसर्ग सब, दीखैं हरते गात॥३॥
मग भूले वन ना मिले, नाव नीर में कष्ट।
वायुयान आकाश में, होता देखे नष्ट॥४॥
गिरि बालू हिमखण्ड सब, संकट नाहिं उपाय।
धर्म राखि तन त्याग नर, पण्डित मरण कराय॥५॥
सर्प उसे नाहर मखे, असुर उपद्रव लाय।
अनटलने संकट सभी, समाधि मरण लहाय॥६॥

समाधि मरण में कर्त्तव्य—

पाच पाप को त्याग कर, अपनी शक्ति समान।
घर तिष्ठा मुनि सम रहे, धारे धैर्य महान॥१७॥
रोगादिक सब वेदना, सहे वीरता धार।
बाहिर प्रकट ना करे, चर्चा धर्म अपार॥१८॥
ममता आत्म कारणो, मिथ्यात्वी दुख पाय।
लखि वियोग को निकट मे, सम्यक्त्वी हुलसाय॥१९॥

समाधिमरण करने वाले को 'मृत्यु को महोत्सव' मानना—

नही भयो सम्यक मरण, मरो अनन्ते बार।
एक बार जो होत फिर, क्यों आतो संसार॥२०॥
सम्यक्त्वी सोचे यही, मृत्यु महोत्सव मान।
मृत्यु विन सुख ना मिले, क्यों न महोत्सव जान॥२१॥

आत्मा को समझना—

ज्ञान गात तेरा अमित, हाड़ मास तन नाहि।
इनके विनशत मत डरे, समझ सोच मन माहि॥२२॥
जो मृत्यु देवे सही, नूतन दिव्य शरीर।
जर्जर दुखित शरीर को, तजते क्यों भय पीर?॥२३॥
आयु पूर्ण हो उदय नव, गमन आत्म का होय।
चौ आराधन शरण गहि, रोक सके नहि कोय॥२४॥
दुःख सहे है गर्भ से, रोग शोक फिर आय।
देह जेल दुख मेंटने, मृत्यु एक ही उपाय॥२५॥
मृत्यु से भयभीत क्यों? सोच जीव, सुन लेय।
हितू मौत सम जग नहीं, सुख सम्पत्ति तन देय॥२६॥

भव बाधा को मेटने, मृत्यु एक
 जिन चूकौ अवसर यही, पावे दुःख । १। ५
 सुख दुख का जाता तुही, तुही पत
 तन जो तेरा है नहीं, छोड़त क्यों दुख ।
 मोह देह से त्याग कर, सहले दुख,
 निश्चय ये सब देयगे, स्वर्ग मोक्ष सुख त।
 भव से मोही जीव ही, मृत्यु से
 वैरागी जानी वही, हुलसे लाभ ७०।
 रोगादिक सताप जो, उपजे तन के
 मोह नाश के अर्थ है, सुख अनेक ७५॥
 ममता कर इस देह से, जन्मो १।
 पाये दुःख अनेक सब, गिनत न आवे ८।
 अबै फेरि अवसर मिलो, चूकूँ जो ३
 ममता दुख की देह से ले क्योनियो ॥
 रोगादिक जितने सबै, उपजे हैं ८
 सोचे ममता मारने, धर्म चिताने आय
 अशुभ उदय जब मन्द हो, औषधि कछु
 मरना फिर हू होयगा, चिन्ता व्यर्थ करय
 किये कर्म बिन फल दिये, छूटत हाथ
 कायरता से क्यों सहे ? बिगड़ उमय भव ॥ १॥
 उत्तम समाधि मरण धारण करने वालों के कुछ ।
 अब सुनियो दृष्टान्त कछु, साधु जनो
 सहे कष्ट सल्लेखना, हरे दुःख सब तप

.. करो ध्यान अस संत का, जीते कष्ट अनेक।
 होय लीन आराधना, पाये सुख प्रत्येक॥३८॥
 तीन दिवस लो स्यालनी, भख्यो पाव सुकमाल।
 घोर सहो उपसर्ग मुनि, साध्यो अर्थ विशाल॥३९॥
 परम धैर्य धारण करो, तुमहू मन समझाय।
 उनकी जैसी वेदना, नाहिं आपकी काय॥४०॥
 बैरी ठोके कील तन, गजकुमार मुनिराज।
 तोहू नैकहु ना डिगे, तुम भी साधो काज॥४१॥
 सनत्कुमार मुनिराज के, रोग भये अति जोर।
 सही वेदना साल शत, तोय निकट है छोर॥४२॥
 धर्मघोष मुनिराज को, प्यास तीव्र उपवास।
 तजे प्राण आराधना, तू मत होय निराश॥४३॥
 बैरी छेद्यो अङ्ग सब, अभय घोष मुनिराज।
 साध्यो अर्थ अटूट रहि, नम्बम तेरो आज॥४४॥
 अनगिनती ऐसे भये, सही वेदना घोर।
 डिगे न व्रत से नैक हूँ, पढो शास्त्र दिल बोर॥४५॥

समाधिमरण की आवश्यकता—

सफल वही तप, जिन कहे, अन्त समाधि पयान।
 भूली नहि सन्यास सो, स्वर्ग मोक्ष की खान॥४६॥

समाधिमरण के अतिचार—

इच्छा जीवन मरण अरु, भय परलोक निदान।
 मित्र स्मृति यो पाच है, अतिचार जिन मान॥४७॥

समाधिमरण की महिमा—

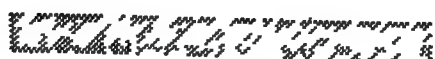
रत्नत्रय को पालते, समाधि मरण कराय।
 सर्व दुखों को टालते, स्वर्ग मोक्ष पद पाय॥४८॥

परम समाधि

(कवि - श्री ज्ञानेश्वर)

परम समाधि लगाय कर, कर्म कलंक जल
 नये सिद्धि परमात्मा, बन्दू मन बच काय ॥
 राग द्वेष विकल्प रहित, स्वात्म मे रन ५
 स्थिरता, निर्विघ्नता, पाय महा सुख पाय ॥
 आत्म रस आस्वादा, अनुभव ही सुख
 स्वयत्तवेदन ज्ञान घन, शिवपुर देय मिलाय ॥
 दर्शन ज्ञान, चरित्र को, प्रीति सहित अपन
 च्युत ना होय स्वभाव से, 'लय' समाधि नो पाय ॥
 ज्ञानशक्ति नो जानकर, बहु विधि करै विच
 ज्ञान चेतना का धनी, निज को लेय चितार ॥
 चरित्र रय ने बैठकर, निज मे थिरता ५
 कर्म कालिना घेयकर, नवदुख जाय नशाय ॥
 वीतराग आनन्द मय, समरस भाव सुख
 सो समाधि उत्तम कही, सब दुख नरदे बाद ॥
 स्वात्म रूप विचार मे, जो थिरता बड़ ज
 निज स्वभाव विश्राम पा, सब दुख जाय नशाय ॥
 तर्क रहित निज पद लगन, लीन ब्रह्मा मे ज
 कर्म कालिमा घेय कर, शिव मग गामी होय ॥
 रागादिक जड़ काट कर, उपजा सहज सम ॥
 भाव विशुद्धि पायकर, शिव मारग ले साधि ॥ १
 चिन्मय मे तन्मय हुला, पर पद अब नहीं ना
 विमल चरित के खेल मे, मन की समता जाय ॥ ११

जैसे वर्षा मेघ की, शांति जगत की देय।
 त्यो आतम आनन्द घन, साधक दुःख हर लेय ॥१२॥
 धर्म मेघ वर्षा भई, सब गुण शुद्ध प्रतीत।
 यथाख्यात चारित्र में, चारित्र भया पुनीत ॥१३॥
 पर का वेदन मिट चुका, निज वेदन सुखदाय।
 चार चतुष्टय प्राप्त कर, 'अरहत' पदवी पाय ॥१४॥
 परम शुद्ध जिनवर भये, पाया अविचल धाम।
 लोक शिखर पर जा बसे, रहा न जग से काम ॥१५॥
 लोकालोक समस्त को, एक समय लू देख।
 ऐसी मुझ में शक्ति है, किया न निश्चय नेक ॥१६॥
 इन्द्रिय मन मुनिराज के, चचलता नहि पाइ।
 जहां लगाना चाहि मन, तहां लगा वो पाइ ॥१७॥
 कर्म नाश का हर घड़ी, मुनि जन करे उपाय।
 स्वातम का आश्रय करें, सो है ध्यान 'अपाय' ॥१८॥
 सात तत्त्व का चिन्तवन, हित-अनहित का ज्ञान।
 आश्रय, बध अहित समझि, हितकर संवर जान ॥१९॥
 सम्यक अपने रूप में, जब तन्मय हो जाय।
 चिन्मय, उज्जल, ज्ञानधन, ज्योति प्रगट हो जाय ॥२०॥
 आश्रय भाव निरोध कर, सवृत आत्म स्वभाव।
 ज्ञान ज्ञान में लीन हो, शुद्ध भाव सद्भाव ॥२१॥
 हुये, होइगे, हो रहे, जो भवि सिद्ध अनन्त।
 समकित महिमा जानकर, धारण करो निशक ॥२२॥
 दर्श ज्ञान चारित्र मे, जो जिय तन्मय होय।
 स्थिरता को पायकर, कर्म कालिमा धोय ॥२३॥

नित्यानन्द स्वरूप शुद्ध, आतम अनुमव
 अनुपम सुख को पायकर, रस नीरस हो जाय ॥२
 दर्श, ज्ञान, चारित्र्य युत, आतम प्रीति
 अन्य सर्व से मोह तज, निरमोही हो जाय ॥२
 घटा राग पर वस्तु से, तौ तप से क्या क
 घटै नहीं अनुराग जो, तौ तप से क्या काम ॥२
 चिता तज के मोक्ष की, ज्ञानी आतम
 पर पदार्थ के त्याग की, बात कहा से आय ॥२
 अमृत सम यह तत्त्व है, ज्ञानी पीबै ज
 अजर, अमर पदवी लहै, जग छुटकारा पाय ॥२
 छोड़कर पर भाव को, निज भाव का आश्रय
 शुभभाव भी दे त्याग कर, शुद्धात्म का चितन करै ॥२
 प्रकृति-स्थित बन्ध अरु, अनुभाग बन्ध प्रदेश
 जो रहित तो मै आतमा, यो चितकर धिरता लहे ॥३
 शुभ-अशुभ भावो से रहित, चैतन्य की शुद्ध
 ससार रोग अनादि को, औषधि समझ आलोचना ॥३
 मन, वचन, तन व्योपार तज, सयम, नियम, तप
 दुरध्यान तज, शुद्धभावरत, निश्चय समाधी है उसे ॥३
 जो पुण्य-पाप विभाव तज, सब विधि कषायों को त
 निज भाव मे तल्लीनता, स्थायी सामायक वहै ॥३
 जो अन्य के बस हो नहीं, शुभ-अशुभ चितन को
 द्रव्य, गुण, पर्याय चितन, छोड़कर स्वातम जपै ॥३
 जो भव्य हो तल्लीन निज, चैतन्य निर्मल ज्योति
 पाते समाधी सम्पती, तजते सकल धन धाम है ॥३

पाते न दर्शन, ज्ञान, तप, चारित्र्य निश्चय तत्त्व जो।
 वो जीव नाटककार सम नहिं, प्राप्त करते मोक्ष वो॥३६॥
 बालक, युवा, वृद्धापना, रोगादि सबको जानता।
 धनवान, निरधन, राव, रंक, सभी करम कृत मानता॥३७॥
 आत्म ज्ञान पवित्र तीरथ, न्हाय ते विद्वान है।
 आत्म मल को धोयकर, स्वयं ही बने भगवान है॥३८॥
 चैतन्य रत्नाकर किनारे, जो रहें विद्वान है।
 बहुमूल्य पाते रत्न वो, उत्तम बने धनवान हैं॥३९॥
 आगम स्वरूपी डोर मे मुनि, बुद्धि धनुष सम्हाल के।
 ज्ञान दर्शन चरित बाण, चलाय शत्रु संहारते॥४०॥
 मोह रूपी गाढ़ निद्रा, बस भये जग जीव जो।
 पुत्र, स्त्री आदि को, अपने समझ अकुलाय सो॥४१॥
 होकर अनाकुल रूप से, निज भाव में झुक जाय जो।
 'मैं ज्ञान हूँ' 'मैं ज्ञान हूँ' स्वयमेव उसको भान हो॥४२॥
 ज्ञायक निजानद बाग मे, धर्मात्मा की प्रीति हो।
 वो केलि करते स्वात्म मे, पर से न करते प्रीति वो॥४३॥

हे आत्मन! शीघ्र आत्महित कर!

हे आत्मन! जब तक वृद्धावस्था तुझे नहीं पकड़ लेती है, जबतक रोगरूपी अग्नि देहरूपी कुटिया को नहीं जला डालती है और जब तक इन्द्रियो की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तब तक तू आत्मकल्याण कर ले।

—आचार्य कुन्दकुन्द

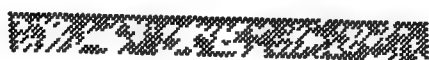
समाधि दर्पण

कविक - श्री नंद चरित्र नेत्र

लुगद - श्री कान्ता प्रसाद

राजघर माषित शांति समाधी, दर्शन-ज्ञान च।
जिय! देखी जिनदेव समाधी, जो घरे वह स
रागद्वेष उपशम मे हारे, कैसे वे परमात्
जो परमात्मन देख न लेवे, उन किम रागद्वेष
जो मावुक हृदय आत्म जोवे, वो मिथ्यात्व मह
जो मिथ्यात्व महातर खोवे, सो फिर आत्मरूप
तब तक ही जिय भवदुख पाता, जब निजरूप न भ
यू जान जिय! आपा ध्याओ, जो अजरामर पद
ऐसे जान जिय! निश्चय कीजे, क्षण-क्षण अ तमध्य
निज ध्यान घरे, जिनवर माषे, शाश्वत सुख अन
जिय! पर रूप से मन को वारो, तो निजरूप को य
आत्मरूप मे धिर हो जावे, तो परयत्र न मन
पच इन्द्रिय अर मन को मारो, आत्म को भिन्न
जो आत्म को सुष्ट पहिचाने, वह इन्द्रिय मन की।
हेय इन्द्रिय मन हैं जिय जानो, परमात्म है शुद्ध
जीव अजीव भेद मत लाओ, ज्यो कर्मक्षय शीघ्र
जिय स्व-शरीर न जीवन जानो, ज्ञान गम्भीर। ज
यू जान हो भेद विजानी, पुद्गल कर्म भिन्न
ऐसे जानो घरो समाधी, दर्शन-ज्ञान च
यौवन धन परिजन सब नाशै, केवल धर्म एक।

जीवन-सार जीव गुण भाओ, धर्म यही जिनवर ने बताओ।
 पुत्र कलत्र धन सुवर्ण है जो भी, मरते साथ न जायें कोई॥
 ईगुर घाल घाव ज्यो खोते, लाम त्यो संचित साधू पाते।
 क्षमा जी धरते पाप नशाते, वे नर निरन्तर सुख है पाते॥
 यों जान जिय। निष्ठुर ना बोलो, किम समभाव दुख ना सहो हो ?
 जिय भव्य। सुन साधु अनुरागी, निर्मलनिज ज्ञानसरोवर स्वादी॥
 मन वच काय दया नित पालो, तो दुख क्लेश जलाजलि घालो।
 मीठे बोलो, निठुर न उचारो, तो जिय। सुख निश्चल निर्धारो॥
 यों जान जिय। परतीति करो है। जिनघर स्वामी हिय धरो रे।
 ज्यों नेह घना त्यों दुःख बढा है। नेह छोडे मुक्ति लाम खरा है॥
 सर जल ज्यो दिन दिन सूखे, त्यों तब आयु पल पल छीजे।
 ऐकेंद्रिय पंचेन्द्रिय होवे, जबलग आतमरूप न जोवे॥
 यूँ जिय। सचमुच 'आपा' ध्याओ, शाश्वत सुख अविचल तुम पाओ।
 निर्मल रत्नत्रय थिर जग माहीं, भाओ तो मल छीजे भाई॥
 दर्शन-ज्ञान चरण जो जाने, सो निश्चय आतम मनमाने।
 जो आतम श्रद्धा निर्मल पावे, सो सदृशनि अविचल भावे॥
 केवल निजात्म सुदु विचारो, तो निश्चय जिय। ज्ञान निर्धारो।
 जो पुन-पुन आतम थिर थाओ, तो निश्चय चारित्र मन भाओ॥
 शिव-सुख का मार्ग मन लाओ, खापही आपा मन में भाओ।
 जो निज आतमगुण में पागे, तो संसार महादुख भागे॥
 कर्म न करिए, सहज शुद्ध होओ, आप स्वरूप में लौ जो लाओ।
 शुद्ध-सरस-फल जिय। एक मानो, सकलदेव अरहंत बखानो॥
 अष्ट कर्म रहित जिय शिवपुर जावे, निक्कल देव जिनेन्द्र बतावे।
 जीव देवत्व रूप जो जाने। तो वह रत्नत्रय को माने॥

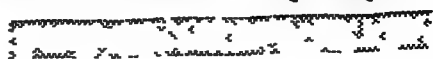

यह भावना जिय पूर्व भावे, जो भावे सो शिव
 इस प्रकार यह भावना भाओ, दुख औ कर्म का
 'णमो अरहताण' क्षण क्षण ध्याओ, ज्यो निर्वान शीघ्र
 चारित्रसेन समाधि पढे हैं! इस भव कर्म—क
 नियम समाधि सुमिर विष नाशे, जिय! परमाक्षर
 धन्य शुभ दिन सु-समाधि मरीने, जन्ममरण
 ऐसी समाधि जो अणदिन पाले, सो अजरामर शिव
 जिय! देखो जिनदेव समाधि, जो धारे वह ।

समाधि-मरण

अमय कृत जैन, मनासा (न३३)

ममता तज समता भज चेतन ये ही मरण
 मरण समय तो सुधर जायगा, जीवन का हर क्षण
 कर्मों का वश नहीं चलेगा, जिन प्रतिमा समरूप
 कहीं कषाय ठहर सकेगी, समदृष्टि की
 जिसकी सिंह गर्जना सुनकर कर्मपखेरू
 पहुँच जायगा तू सिद्धो मे अनुभव अमृत
 ममता तज समता भज चेतन ये ही परम
 दुर्गधित यह चाम मढ़ा है; इसमे क्या
 माता रज और पिता वीर्य से, सप्त धातु नव
 खुद का खुद ही निरीक्षण करले, अशुचि
 कल बल करते कीडे इसमे, एक भाग
 खटिया तेरी खड़ी हुई है, करता क्यों
 ममता तज समता भज चेतन ये ही सहज

चतुर्गति मे सुख की आशा रखना ही नादानी है।
 पैदा होना फिर मर जाना यह ससार कहानी है।
 नर तिर्यन्च दुखी दिखते है, तेरी आँखों के आगे।
 ज्ञानी की वीणा मे गूँजे: नर्क-स्वर्ग की प्ययि।
 दुखी मानसिक देव नारकी कितनी भारी व्याधि है।
 ममता तज समता भज चेतन ये ही मरण समाधि है॥३॥
 रणभूमि मे लड़ते-लड़ते, मरण जिन्होने वरण किया।
 मथुरा नगरी के राजा मधु, वीतराग पद सुमर लिया।
 ऐसे और अनेकों ज्ञानी शुद्धात्म पद ध्याया है।
 ऐसा अवसर मैं कब पाऊँ आस हुतास बुझाया है।
 सम्यक ज्ञान बिना ना रुकती, रागादिक की औंधी है।
 ममता तज समता भज चेतन ये ही मरण समाधि है॥४॥
 मिथ्या विष का वमन करो परिणामो की हो निर्मलता।
 बारह भावन, सोलह कारण, दशलक्षण गुण अनुरत्ता।
 चार आराधन मन में ध्यावों, पंच परम गुरु पद सत्ता।
 जो ध्यावेगा सो पावेगा, निज की निज में पावनता।
 जीता था-जीता है-जीवे, चेतन अमय अनादि है।
 ममता तज समता भज चेतन ये ही मरण समाधि है॥७॥
 समय न एक घटे, ना बढ़ता, आयु कर्म के योगों का।
 जी जाये तो क्या कर लेगा, होनहार ही होने का।
 मत तड़फे तू विकल वेदना मर जाने की चाह लिये।
 मोह करे मत बन्धु मित्र में, पूर्व भोग परिहार किये।
 राजा होकर भीख माँगना, बन्ध निदान विवादी है।
 ममता तज समता भज चेतन ये ही मरण समाधि है॥१०॥

है, आश्चर्यकारी है क्योंकि इनमें संसार, शरीर और भोगों में लिप्त जगत को अनन्त सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक् प्रयोग है, सफल प्रयोग है। सामान्यत आरम्भ की छह भावनाएँ वैराग्योत्पादक एवं अन्त की छह भावनाएँ तत्त्वपरक हैं।

(‘बारह भावनाः एक अनुशीलन’ के आधार से)

वैराग्य भावना

(चक्रनामि चक्रवती)

बीज राख फल भोगवै, ज्यो किसान जगमाहिं।

त्यों चक्री नृप सुख करै, धर्म विसारै नाहि॥१॥

जोगीरासा या नरेन्द्र छन्द

इहविध राज करै नर नायक, भौगे पुण्य विशाल।

सुखसागर में रमत निरन्तर, जात न जान्यो काल॥

एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमकर मुनि बन्दे।

देखे श्रीगुरु के पद पंकज, लोचन अलि आनन्दे॥२॥

तीन प्रदक्षिण दे शिर नायो, कर पूजा धृति कीनी।

साधु समीप विनय कर बैठ्यौ, चरनन में दिठि दीनी॥

गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे।

राजरमा वनितादिक जे रस, ते रस बेरस लागै॥३॥

मुनि सूरज कथनी किरणावलि, लगत भरम-बुधि भागी।

भव तन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धरम अनुरागी॥

इस ससार महावन भीतर, भ्रमते और न आवै।

जामन मरण जरा दव दाझै, जीव महादुख पावै॥४॥

कबहुँ जाय नरक तिथि भुँजै, छेदन भेदन भारी।

कबहुँ पशु परजाय धरै तहँ, वध बंधन भयकारी॥

वज्र अंगनि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई।
 धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पथ सहाई ॥ ११ ॥
 मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जानै।
 ज्यों कोई जन खाय धतूरा, तो सब कचन मानै ॥
 ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वाछित जन पावै।
 तृष्णा नागिन त्योत्यो डंकै, लहर जहर की आवै ॥ १२ ॥
 मैं चक्री पद पाय निरन्तर, भोगे भोग घनेरे।
 तौ भी तनिक भये नहि पूरन, भोग मनोरथ मेरे ॥
 राज समाज महा अघ कारण बैर बढावनहारा।
 वेश्या सम अति चंचल, याका कौन पत्यारा ॥ १३ ॥
 मोह महारिपु वैर विचार्यो, जगजिय सकट डारे।
 धर कारग्रह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे ॥
 सम्यकदर्शन ज्ञान चरन तप, ये जियके हितकारी।
 ये ही सार असार और सब, यह चक्री चित्तधारी ॥ १४ ॥
 छोड़े चौदह रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े सग साथी।
 कोड़ि अठारह घोड़े छोड़े, चौरासी लख हाथी ॥
 इत्यादिक सम्पत्ति बहुतेरी, जीरण तृणवत त्यागी।
 नीतिविचार नियोगी सुत को, राज्य दियो बड़भागी ॥ १५ ॥
 होय निशल्य अनेक नृपति सग, भूषण वसन उतारे।
 श्री गुरु चरनधरी जिनमुद्रा, पच महाव्रत धारे ॥
 धनि यह समझ सुबुद्धि जगोत्तमं, धनि यह धीरजधारी।
 ऐसीसम्पत्ति छोड़ बसे वन, तिन पद धोक हमारी ॥ १६ ॥
 परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पथ।
 निज स्वभाव मैं धिर भये, वज्रनाभि निरग्रथ ॥

पीतो सुधा स्वभाव की, जो तो कहूँ सुनाय।
 तू रीतो क्यो जातु है, बीतो नरभव जाय॥१२॥
 मिथ्यादृष्टि निकृष्ट अति, लखे न इष्ट अनिष्ट।
 भ्रष्ट करत है शिष्ट को, शुद्ध दृष्टि दे पिष्ट॥१३॥
 चेतन कर्म उपाधि तज, राग द्वेष को संग।
 ज्यो प्रगटे परमात्मा, शिव सुख होय अभंग॥१४॥
 ब्रह्म कहूँ तो मैं नहीं क्षत्री हूँ पुनि नाहिं।
 वैश्य शूद्र दोऊ नहीं चिदानन्द हूँ माहि॥१५॥
 जो दीखे इन नैन सों, सो सब विनस्यो जाय।
 तासों जो अपनो कहे, सो मूरख सिर राय॥१६॥
 पुद्गल को जो रूप है, उपजे विनसे सोय।
 जो अविनाशी आत्मा, सो कछु और न होय॥१७॥
 देख अवस्था गर्भ की, कौन कौन दुख होय।
 बहुरि मगन ससार में, सो लानत है तोय॥१८॥
 अधोशीश ऊरध चरण, कौन अशुचि आहार।
 थोड़े दिन की बात यह, मूल जात संसार॥१९॥
 अस्थि चर्म मलमूत्र में, रैन दिना को बास।
 देखे दृष्टि घिनावनो, तऊ न होय उदास॥२०॥
 रोगादिक पीड़ित रहे, महा कष्ट जब होय।
 तबहूँ मूरख जीव यह, धर्म न चितवे कोय॥२१॥
 मरन समय बिललात है कोऊ लेहु बचाय।
 जाने ज्यों त्यों जीजिये, जोर न कछू बसाय॥२२॥
 फिर नरभव मिलवो नहीं, कियेहु कोटि उपाय।
 ताते बेगहि चेतहू अहो, जगत के राय॥२३॥
 “भैय्या” की यह बीनती, चेतन चितहि विचार।
 ज्ञानदर्श चारित्र मे आपो लेहु निहार॥२४॥

बारह भावना

(कविदर — श्री जयचन्द्रकृत)

द्रव्य रूप करि सर्व धिर, परजय धिर है
 द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्जय नय करि गौन॥
 शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में सरनौ
 मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय॥
 परद्रव्यन तै प्रीति जो, है संसार
 ताको फल गति चार में, भ्रमण कह्यो श्रुत शोध॥
 परमारथ तैं आतमा, एक रूप ही
 कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय॥
 अपने-अपने सत्त्व कैं, सर्व वस्तु
 ऐसे चितवे जीव तब, परतैं ममत न थाय॥
 निर्मल अपनी आतमा, देह अपावन
 जानि भव्य निज भाव को, यासों तजो सनेह॥
 आतम केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि
 सब विभाव परिणाममय, आस्रव भाव विडार॥
 निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर
 समिति गुप्ति संजम धरम, धरै पाप की हानि॥
 संवर मय है आतमा, पूर्व कर्म झड
 निज स्वरूप को पायकर, लोक शिखर जब थाय॥
 लोक स्वरूप विचारि कैं, आतम रूप नि
 परमारथ व्यवहार गुणि, मिथ्याभाव निवारि॥१
 बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ
 भव में प्रापति कठिन है, यह व्यवहार कहाहिं॥१
 दर्श ज्ञानमय चेतना, आतम धर्म
 दया क्षमादिक रतनत्रय, यामें गर्भित जानि॥१

बाराह भावना

कविकर-पण्डित दीपचन्द्र

द्रव्य दृष्टि से वस्तु थिर, पर्यय अधिर निहार।
 तासे योग वियोग में, हर्ष विषाद निवार॥१॥
 शरण न जिय को जगत में, सुर नर खगपति सार।
 निश्चय शुद्धात्म शरण, परमेष्ठी व्यवहार॥२॥
 जन्म जरागद मृत्यु भय, पुनि जहं विषय कषाय।
 होवे सुख दुख जीव को, सो संसार कहाय॥३॥
 पाप पुण्य फल दुःख सुख, सम्पत विपत सदीव।
 जन्म जरा मृत्यु आदि सब, सहै अकेला जीव॥४॥
 जा तन में नित जिय बसे, सो न अपनो होय।
 तो प्रतक्ष जो पर दरब, कैसे अपनो होय।
 सुष्ठु सुगन्धित द्रव्य को, करे अशुचि जो काय।
 हाड मांस मल रुधिर थल, सो किम शुद्ध कहाय॥६॥
 मन वच तन शुभ अशुभ ये, योग आस्रव द्वार।
 करत बन्ध विधि जीव को, महा कुटिल दुखकार॥७॥
 ज्ञान विराग विचार के, गोपै मन वच काय।
 थिर हूँ अपने आप में, सो संवर सुखदाय॥८॥
 पाँचों इन्द्रिय दमन कर, समिति गुप्ति व्रत धार।
 इच्छा बिन तप आदरै, सो निर्जरा निहार॥९॥
 पुद्गल धर्म अधर्म जिय, काल जिते नम मौहि।
 नराकार सो लोह में, विधि वश जिव दुख पौहि॥१०॥
 सबहि सुलभ या जगत में, सुर नर पद धन धान।
 दुर्लभ सम्यग्बोधि इक, जो है शिव सोपान॥११॥
 जप तप संयम शील पुनि, त्याग धर्म व्यवहार।
 'दीप' रमण चिद्रूप निज, निश्चय वृष सुखकार॥१२॥

बारह भावना

कविकर बुधजनकृत

आयु घटत तेरी दिन-रात, होय निचीत रह्यो
जोवन, धन, तन, किकर, नारि, सब हैं जल बुदबुद
पूरन आयु बधै खिन नाहिं, दिये कोटि धन
इन्द्र चक्रपति हू कहा करै, आयु अन्तते वे हू
यो ससार असार महान, सार आप मे “
सुख तै दुख, दुखतै सुख होय, समता चारो गति नहिं
अनन्तकाल गति-गति दुख लह्यो, बाकी काल
सदा अकेलो ‘चेतन’ एक, ते माँहीं गुन बसत
‘तू’ न किसी का, कोइ नहिं तोय, तेरी सुख-दुख ‘तो’
यातै ‘तो’ को ‘तू’ उर धार, परद्रव्यनि तै मोह
हाड-माँस तन लिपटी चाम, रुधिर-मूत-मल-
सोहू धिर न रहै, खय होय, याको तजै मिलै
हित-अनहित तन-कुल-जन माहिं, खोटी बानि रही
यातै पुद्गल-करमन जोग, प्रनबै दायक सुख-दुख
पाँचो इन्द्रिन के तज फैल, चित्त निरोधि, लागि
‘तो’ मे तेरी तू करि सैल, कहा रह्यो हूँ कोल्हू
तजि कषाय, मन की चल चाल, ध्यावो अपना -
झरै करम-बन्धन दुख दान, बहुरि प्रकाशै
तेरो जनम हुवो नहीं जहाँ, ऐसो खेतर
याही जनम-भूमिका रचो, चलो निकसि तो विधि तै
सब व्योहार क्रिया का ज्ञान, भयो अनन्ती
निपट कठिन ‘अपनी’ पहचान, ताको पावत होत
धरम सुभाव आप सरधान, धर्म न शील, न ह्यान,
‘बुधजन’ गुरु की सीख विचार, गहो धर्म आत्म- तन

बारह भावना

कविवर भूधरासक्त

राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार।
 मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार॥१॥
 दल बल देई देवता, मात पिता परिवार।
 मरती विरियो जीव को, कोऊ न राखन हार॥२॥
 दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान।
 कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान॥३॥
 आप अकेले अवतरे, मरे अकेलो होय।
 यूँ कबहूँ इस जीव को, साथी सगा न कोय॥४॥
 जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनो कोय।
 घर सम्पत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय॥५॥
 दिपै चाम चादर मढ़ी, हाड पीजरा देह।
 भीतर या सम जगत में, और नहीं धिन रोह॥६॥
 मोह नीद के जोर, जगवासी घूमे सदा।
 कर्म चोर चहुँ ओर, सरवस लूटै सुघ नहीं॥७॥
 सतगुरु देय जगाय, मोह नीद जब उपशमै।
 तब कछु बनहिं उपाय, कर्म चोर आवत रुकै॥८॥
 ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधै भ्रम छोर।
 या विधि बिन निकसै नहीं, पैठे पूरब चोर॥९॥
 पंच महाव्रत संचरन, समिति पंच परकार।
 प्रबल पंच इन्द्रिय विजय, धार निर्जरा सार॥१०॥
 चौदह राजु उत्तंग नम, लोक पुरुष संठान।
 तामें जीव अनादि तें, भरमत है बिन ज्ञान॥११॥
 धन कन कंचन राज सुख, सबहि सुलभकर जान।
 दुर्लभ है संसार में, एक जधारथ ज्ञान॥१२॥
 जाँचे सुर तरु देय सुख, चिन्तत चिन्ता रैन।
 बिन जाँचे बिन चिन्तये, धर्म सकल सुख दैन॥१३॥

चक्र रतन हलधर सा भाई, काम नहीं आया।
 एक तीर से लगत कृष्ण की, विनश गई काया॥
 देव धर्म गुरु शरण जगत में, और नहीं कोई।
 भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूँ ही उमर खोई॥७॥

संसार भावना

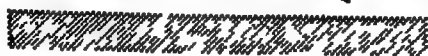
जनम-मरण अरु जरा रोग से, सदा दुःखी रहता।
 द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव, परिवर्तन सहता॥
 छेदन भेदन नरक पशु गति, वध बन्धन सहना।
 राग उदय से दुःख सुरगति में, कहाँ सुखी रहना॥८॥
 भोगि पुण्य फल हो इक इन्द्री, क्या इसमें लाली।
 कुतवाली दिन चार वही फिर, सुरपा अरु जाली॥
 मानुष जन्म अनेक विपतिमय, कहीं न सुख देखा।
 पञ्चम गति सुख मिले, शुभाशुभ का भेटो लेखा॥९॥

एकत्व भावना

जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुःख का भोगी।
 और किसी का क्या इक दिन यह देह जुदी होगी॥
 कमला चलत न पेड़ जाय मरघट तक परिवारा।
 अपने-अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा॥१०॥
 ज्यों मेले में पन्थी जन मिलि, नेह फिरे धरते।
 ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा, पन्ध्री आ करते॥
 कोस कोई दो कोस कोई उठ, फिर थक थक हारे।
 जाय अकेले हंस सङ्ग में, कोई न पर मारे॥११॥

अन्यत्व भावना

मोह रूप मृग तृष्णा जल में, मिथ्या जल चमके।
 मृग चेतन नित भ्रम में उठ-उठ, दौड़े थक-थक के॥
 जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक-भटक मरता।
 वस्तु पराई मानै अपनी, भेद नहीं करता॥१२॥

तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड तू
मिले अनादि यतन ते बिछुडे, ज्यों पय अरु
रूप तुम्हारा सबसों न्यारा, मेद ज्ञान
जोलों पौरुष थके न तो लों, उद्यम सो चरना ॥ १

अशुचि भावना

तू नित पोखे यह सूखे ज्यों, धोवे त्यों
निश दिन करे उपाय देह का, रोग दशा
मात पिता रज वीरज मिलकर, बनी देह
मौस हाड नश लहू राघ की, प्रगट व्याधि घेरी ॥ १
काना पाँण्डा पडा हाथ यह, चूँसे तो
फले अनन्त जु धर्म ध्यान की, भूमि विषै
केसर चन्दन पुष्प सुगन्धित, वस्तु देख
देह परसते होय, अपावन निश दिन मल जारी ॥ १

आस्रव भावना

ज्यो सर जल आवत मोरी त्यों, आस्रव कर्मन
दर्वित जीव प्रदेश गहै जब, पुद्गल भरमन
भावित आस्रव भाव शुभाशुभ, निश दिन चेतन
पाप पुण्य के दोनों करता, कारण बन्धन को ॥ १
पन मिथ्यात योग पन्द्रह द्वादश अविरत
पंच रु बीस कषाय मिले सब, सत्तावन
मोह भाव की समता टारे, पर परिणति
करे मोक्ष का यतन निरास्रव ज्ञानी जन होते ॥ १

संवर भावना

ज्यों मोरी में डाट लगावे, तब जल रुक
त्यों आस्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन
पञ्च महाव्रत समिति गुप्तिकर, वचन काय मन
दश विघ्न धर्म परीषह बाइस, बारह भावन को ॥ १

यह सब भाव सत्तावन मिलकर, आस्रव को खोते।
 सुपन दशा से जागो चेतन, कन्हौ पड़े सोते॥
 भाव शुभाशुभ रहित शुद्धि, भावन संवर पावै।
 डौट लगत यह नाव पड़ी, मंसघार पार जावै॥१९॥

निर्जरा भावना

ज्यों सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी।
 संवर रोके कर्म निर्जरा, ह्वै सोखन हारी॥
 उदय भोग सविपाक समय, पक जाय आम डाली।
 दूजी है अविपाक पकावै, पाल विष माली॥२०॥
 पहली सबके होय नहीं कुछ, सरे काम तेरा।
 दूजी करे जु उंचम करके, मिटे जगत फेरा॥
 संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति राणी।
 इस दुलहिन की यही सहेली, जाने सब जानी॥२१॥

लोक भावना

लोक अलोक अकाश मौहि धिर, निराधार जानो।
 पुरुष रूप कर कटी मये षट् द्रव्यन सों मानो॥
 इसका कोई न करता हरता, अभिट अनादि है।
 जीव रु पुद्गल नाचे यामै, कर्म उपाधि है॥२२॥
 पाप पुण्य सों जीव जगत में, नित सुख दुःख भरता।
 अपनी करनी आप भरै सिर औरन के धरता॥
 मोह कर्म को नाश मेटकर, सब जग की आसा।
 निज पद में धिर होय लोक के, शीश करो वासा॥२३॥

बोधिदुर्लभ भावना

दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी।
 नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी॥
 उत्तम देस सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना।

दुर्लभ सम्यक् दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना ॥
 दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का
 दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन, शुद्ध भाव
 दुर्लभ तैं दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान
 पाकर केवलज्ञान नहीं फिर, इस भव मे आवै ॥

धर्म भावना

एकान्तवाद के धारी जग में, दर्शन
 कल्पित नाना युक्ति बनाकर, ज्ञान हरे
 हो सुछन्द सब पाप करें सिर, करता के
 कोई छिनक कोई करता से, जग में मटकावे ॥
 वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन, श्री जिनकी
 सप्त तत्त्व का वर्णन जामें, सब को सुख
 इनका चितवन बार-बार कर, श्रद्धा उर
 'मंगत' इसी जतन तैं इक दिन, भवसागर तरना ॥

बारह भावना

(कविवर — पं. श्री भागचन्द्रजी)

“जग है अनित्य तामै सरन न वस्तु
 तातै दुःखरासि भववास कौं
 एक चित् चित्त सदा भिन्न परद्रव्यनि
 अशुचि शरीर मे न आपाबुद्धि
 रागादिक भाव करै कर्म को बढ़ावै
 संवरस्वरूप होय कर्मबन्ध
 तीनलोक मौहिं जिनधर्म एक दुर्लभ
 तातैं जिनधर्म को न छिनहू विसारिए।

अध्याय - पंचम

जैन आचार-आहार विधि

आत्मा और मन पर आचार-विचार तथा खान-पान का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। आचार-विचार की शुद्धता के बिना धर्ममार्ग की ओर प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है। आजकल पदार्थों की मर्यादा, श्रावकों के अष्ट मूल गुण एवं आचरने योग्य अन्य क्रियाओं से अधिकांश धर्मबन्धु अनभिज्ञ हैं, उन सब आचरने योग्य प्राथमिक एवं आवश्यक क्रियाओं के सम्बन्ध में यहाँ जानकारी दी जा रही है।

जैन आचार विधि

पदार्थों की मर्यादा

जल

- (१) दोहरे छान्ने से छाने हुए जल की मर्यादा ४८ मिनट की है।
- (२) छाने हुए पानी में लौंग, सौंफ आदि डालने से मर्यादा ६ घंटे की हो जाती है (एक हड्डा (मटका) पानी में १ तोला लौंग या सौंफ डालना चाहिए।)
- (३) उबले हुए (साधारण गरम किए हुए) पानी की मर्यादा १२ घण्टे की है।
- (४) विशेष गरम (तीन उबाल) किए हुए पानी की मर्यादा २४ घण्टे की है।

नोट: मर्यादा के भीतर में बचे हुए पानी को सूखे स्थान पर डाल देना चाहिए।
फिर वह छानने से भी काम में नहीं आता।

दूध

- (१) गाय के स्तन को धोकर निकाले गए दूध की मर्यादा ४८ मिनट की है।
- (२) मर्यादा के भीतर दूध को गरम कर लेने से उसकी मर्यादा २४ घण्टे की हो जाती है।

आटा

शीतकाल में आटे की मर्यादा ७ दिन की, ग्रीष्मकाल में ५ दिन की तथा चार्तुमास में ३ दिन की है। इससे विशेष अधिक दिन रहने पर वह अभर्यादित हो जाता है।

मसाला

लालमिर्च, हल्दी और धनिये की मर्यादा भी आटे के समान ही है।

नमक (सेधा)

पीसने के बाद नमक की मर्यादा ४८ मिनट की है। नमक को गरम कर लेवे अथवा लाल या काली मिर्च डाल देवे तो उसकी मर्यादा ६ घण्टे की हो जाती है।

भोजन की मर्यादा

- (१) दाल, कढ़ी, चावल, तरकारी, खीचड़ी, रायता आदि की मर्यादा ६ घण्टे की होती है।
- (२) तली हुई चीज की मर्यादा २४ घण्टे की होती है, जैसे मोनवाली पूरी, पापड़ आदि।
- (३) पूरी, हलवा, रोटी, बड़ा आदि जिसमें पानी का अंश अधिक हो, उसी मर्यादा १२ घण्टे की है।

मिठाई

- (१) जिसमें पानी डाला जाता है, ऐसे खाजा, इमरती, घेवर, लड्डू आदि की मर्यादा २४ घण्टे की है।
- (२) जिसमें पानी नहीं डाला जाता है, ऐसी मिठाई की मर्यादा आटे के समान है (जैसे मगद का लड्डू)।

बूरे की मर्यादा

(चीनी के बने हुए बूरे की मर्यादा)

शीतकाल में १ मास, गरमी में १५ दिन तथा वर्षा ऋतु में ७ दिन की मर्यादा होती है।

लगते ही उसमें अनन्त निगोदिया जीव उत्पन्न हो जाते हैं। किसी-किसी आचार्य का ऐसा विधान भी मिलता है कि दोनों पदार्थों को गरम करके खाने से द्विदल का दोष नहीं लगता है।

गरम करने के बाद भी खाने की मर्यादा ६ घण्टे की रहती है, उससे अधिक नहीं।

(३) इमली, नींबू, आवला, कोकम, कमरक, दमचूर के साथ पूर्वोक्त चीजें खाने में आवें, तो वह द्विदल नहीं है।

दृष्टांत

तीतर पक्षी कीड़ा बहुत खाता है। उसको कीड़ा खिलाने के लिए उसके मालिक कच्ची छाछ में बेसन को घोलकर कढ़ी बना लेते हैं, कढ़ी बनने के बाद उसमें धूकने से कुछ ही समय बाद उसमें कीड़े बिलबिलाने लगते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अतः द्विदल का त्याग करना चाहिए।

जलेबी

हलवाई की जलेबी बनाने में दो दिन तक मैदा को सड़ाया जाता है, सड़ जाने से उसमें उबाल आता है, वह मटकी से बाहर निकल पड़ता है। उस उबाल में कीड़ों की वजह से सट्टापन आ जाता है, उसी उबाल की जलेबी बनाई जाती है, ऐसी जलेबी में अनन्त जीवों का घात होता है, अतः हलवाई की जलेबी सर्वथा त्यागने योग्य है।

२२ अमक्ष्यों के नाम

- (१) ओला (बरसात का ओला)
- (२) घोल बडा (द्विदल)
- (३) रात्रिभोजन
- (४) बहुबीजा (खसखस, ऐसा केला जिसमें बीज)
- (५) बैंगन
- (६) आचार मुरब्बा
- (७) बड का फल
- (८) पाकर का फल
- (९) पीपल का फल
- (१०) कठूमर का फल
- (११) गूलर का फल
- (१२) अजान फल
- (१३) कन्दमूल (आलू, अद्रक, प्याज, लसन, मूली आदि)
- (१४) मिट्टी (भूतिया)
- (१५) विष
- (१६) मांस
- (१७) मधु (शहद)
- (१८) मक्खन (अमर्यादित मक्खन अमक्ष्य है)
- (१९) मदिरा (शराब)
- (२०) तुच्छ फल (छोटी ककडी, छोटी कैरी, छोटी जिनमे छोटा-छोटा रूवा होता है।)
- (२१) चलितरस (तेल, घी, आदि के रस का स्वाद बिगड जाये तो वह चलितरस हो जाता है)
- (२२) तुषार (ओस, बरफ आदि)

जिस वृक्ष को तोड़ने से दूध निकलता है, वह उदम्बर है। ये पाँच प्रकार के

बाईस अभक्ष्य सम्बन्धी दोहा

ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैगन सन्धान।
बड़ पीपल ऊमर कठऊमर, पाकर फल जो होय अजान॥
कन्दमूल माटी विष आमिष, मधु माखन अरु मदिरा पान।
फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये जिन मत बाइस अखान॥

श्रावकों को उपरोक्त अभक्ष्यों का सर्वथा त्याग करना चाहिए।

कुछ ज्ञातव्य बातें

जिनके हरी का त्याग हो, वह गन्ने का रस नहीं ले सकता।
जिसके मीठे का त्याग हो, वह गन्ने का रस ले सकता है।

छहों रस का त्यागी छाछ ले सकता है क्योंकि छाछ रस में नहीं है।

हरी को प्रासुक करने की विधि

मसाला डाल देने से, छिन्न-भिन्न कर देने से अथवा गरम कर लेने से हरी प्रासुक हो जाती है।

छह रसों के नाम

दही, दूध, नमक, मीठा, तेल और घी इस प्रकार छह रस हैं। हरी रस में गर्भित नहीं है।

श्रावक के षट् आवश्यक

निम्नलिखित छः आवश्यक श्रावक को प्रतिदिन पालन करना चाहिए—

- (१) देवदर्शन (२) गुरु उपासना (३) स्वाध्याय (४) सयम (५) तप (६) दान

श्रावक के षट् गृहस्थ कर्म

चङ्गी, ऊखली, चूल्हा, बुहारी, जल तथा आजीविका
श्रावक को इन छः कार्यों में यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति रखना चाहिए।

धर्म सम्बन्धी षट् कर्म

सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, स्तुति ये धर्म सम्बन्धी षट् कर्म हैं, जिनका यथाशक्ति पालन करना चाहिए।

श्रावक के ११ गुण

- (१) एक घण्टा ब्रह्ममुहूर्त में उठकर पवित्र होकर करें।
- (२) प्रातःकाल शौच स्नानादि से निपटकर अपनी द्रव्य लेकर जिन मंदिरजी जाकर भगवान के आदि धार्मिक प्रवृत्ति करें। मन्दिरजी में ऊनी तथा पहनकर न जावें।
- (३) धर्म कार्य से निपटने के बाद शुद्ध मर्यादित
- (४) कन्दमूलादि अमर्ष्य पदार्थ का सर्वथा त्याग
- (५) आजीविका सम्बन्धी कार्य नीति और न्याय से
- (६) संध्या को आत्मचिन्तन रूप सामायिक करें।
- (७) प्रतिदिन आषा घण्टा तक शास्त्रसभा में शास्त्र का
- (८) सारे दिन में किए गए कार्यों का रात्रि को तथा आलोचनापूर्वक पापक्रिया का त्याग करें।
- (९) साधर्म्य में कोई दुखी हो तो उसकी सेवासुश्रूषा माता बहिन की गुप्तदान से सहायता करें।
- (१०) चार प्रकार का दान सुपात्र को यथायोग्य .
- (११) भोगोपभोग का यथाशक्ति नियम करें।

श्रावकों की ५३ क्रिया

आठ मूलगुण, बारह व्रत, बारह तप, समता, चार दान, जलगालन व्यालू (भोजन दो घड़ी संध्या के दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य।

श्रावक के १७ यम

(१) कुगुरु (२) कुदेव (३) कुवृष की सेवा का त्याग (४) अनर्थदण्ड (५) अधर्म का व्यापार (हिंसात्मक व्यापार) (६) द्यूत (७) मौस (८) मद्य (९) वेश्या (१०) चोरी (११) परस्त्री (१२) हिंसादान (१३) शिकार (१४) त्रस की हिंसा (१५) स्थूल असत्य (१६) बिन छना जल (१७) रात्रि (निषि) आहार।

ये सत्रह यम आजीवन परिहार करने योग्य हैं।

श्रावक के धारण करने योग्य १७ नियम

- (१) भोजन कितनी बार करूँगा।
- (२) दूध रस में से कितने रस का मैं त्याग करूँगा।
- (३) भोजन छोड़कर मैं कितनी बार इस्तेमाल करूँगा।
- (४) कुमकुम, तेलादि लेप कितनी बार पानादि ग्रहण करूँगा।
- (५) पुष्पमाला आदि कितनी बार इस्तेमाल करूँगा।
- (६) ताम्बूल, पान, सुपारी, इलायची आदि कितनी बार इस्तेमाल करूँगा।
- (७) गीत, संसारी गान, नाटक, सिनेमादि कितनी बार देखूँगा।
- (८) लौकिक नृत्य कितनी बार देखूँगा।
- (९) स्वदारा से कितनी बार भोग करूँगा अथवा नहीं करूँगा।
- (१०) स्नान कितनी बार करूँगा।
- (११) कितने और कौन कौन से वस्त्र काम में लूँगा।
- (१२) कितने और कौन कौन से आभूषण पहिनेँगा।
- (१३) बैठने के लिए कितने और कौन कौन से आसन, फर्नीचर का प्रयोग करूँगा।
- (१४) सोने तथा लेटने के कितने आसन (बिस्तरादि) प्रयोग में लाऊँगा।
- (१५) कितनी बार कौन कौन सी सवारी का प्रयोग करूँगा।

(१६) खान पान मे कितनी वस्तु इस्तेमाल करूँगा।

(१७) फलादि कितने इस्तेमाल करूँगा।

अष्टमी-चतुर्दशी का महात्म्य

अनादिकाल से आत्मा ने अपूर्व करण (पूर्व मे क परिणाम प्राप्त नहीं किया है) अष्टम गुणस्थान रुपी ५॥ नहीं किया है; और चौदहवौं गुणस्थान जो मोक्ष की । जीव ने अनादि से प्राप्त नहीं किया है, इसी कारण ३ के हेतु अष्टमी और चतुर्दशी को अनादि से महान पर्वरूप है। उस दिन विशेष तौर पर आरम्भ-समारम्भ से धूलक संयम आदि धारणकर हरी कायादि जीवो की प्राण रक्षा कर

व्रती (त्यागी) होने की रीति

पहले तो तत्त्वज्ञान हो, लोभादि विषय-कषाय ॥ उदासीन परिणाम होय तब यथाशक्ति व्रत धारण करने है, मगर वर्तमान मे बहुधा देखा जाता है कि कितने ही अन्तरङ्ग मे आत्म कल्याण की इच्छा रखते हुए भी, ॥१॥ प्राप्त किये, दूसरो की देखा-देखी श्रावकधर्म की ग्यारह । बतलाई गई प्रतिज्ञाओ मे से कोई २-४ प्रतिज्ञाये अपनी अनुसार नीची-ऊँची यद्वा-तद्वा धारण कर त्यागी बन जा । मनमानी स्वच्छन्द-प्रवृत्ति आगम-विरुद्ध करते हैं, जिस कल्याण की बात तो दूर रही, उलटी धर्म की भारी हंसी ऐसे त्यागी न तो प्रतिमा के स्वरूप को जानते हैं, न निवृत्ति को जानते हैं, इस प्रकार आप भी डूबते हैं और भी डुबाते हैं। धर्म-विरुद्ध आचरण से न तो अपना क हैं और आगम-विरुद्ध उपदेश देकर दूसरो का भी हित करते हैं। ऊँचा नाम धराकर नीची-प्रवृत्ति करना या ६ कर दानादि ग्रहण कर अपने को त्यागी धर्मात्मा ७ ॥

पासण्ड तथा अज्ञान है। पत्थर की नाव जिस प्रकार अपने ध्येय पर नहीं पहुँच सकती, वैसे ही ऐसे त्यागी महात्मा भी अपने ध्येय तक नहीं पहुँच सकते हैं। भोला जीव बाह्य-वेश को ही सही मान लेता है और धर्मीविहीन बना रहता है। अतएव आत्म कल्याण की भावना रखने वाले को उचित है कि पहले देवशास्त्र, गुरु का स्वरूप अच्छी तरह जानें, पंच परमेष्ठी का स्वरूप पहचानें। छः द्रव्य तथा सात तत्त्वों का स्वरूप यथार्थ-विधि से समझे। आत्मा के स्वभाव विभाव को समझे, बाह्य अन्तरंग क्रियायें एवम् उनके फल को यथा-विधि जाने, स्व-पर भेद-ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही यथाशक्ति चारित्र्य अंगीकार करना योग्य है। जिस प्रतिभा में जिस व्रत के पालन या पाप त्याग की प्रतिज्ञा की जाती है, वह यथावत् पालने तथा अतिचार नहीं लगाने से ही प्रतिभा कहलाती है। यदि नीचे की प्रतिमाओं का चरित्र पालन न कर ऊपर की प्रतिमा का चरित्र धारण कर लिया जाय तो वह जिनमत से बाह्य-कौतुक मात्र है। शनैः शनैः चरित्र पालन की ओर बढ़ने से ही विषय-कषाय की मन्दता होकर आत्मिक सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, जो कि त्यागियों का मुख्य उद्देश्य है।

व्रती श्रावक के पालने योग्य ३२ नियम

- (१) रात्रि का बनाया हुआ भोजन न करें।
- (२) जाति बिरादरी के जीमन में भोजन न करें (क्योंकि वहाँ शुद्धाशुद्ध तथा भक्षामक्ष, मर्यादा-अमर्यादा, छना-अनछना पानी आदि बातों का विचार नहीं रहता है)।
- (३) रसोई बनाते व जीमते समय शुद्ध वस्त्र पहिनें।
- (४) नीच जाति और निकृष्ट धर्मा करने वाले से लेनदेन, बैठना-उठना न करें।
- (५) बाग-बगीचे में भोजन न करें।

- (२६) हिंसा, निंद्य, निर्दयता का धन्या न करें, उदासीनपूर्वक अल्प आरम्भ रखें।
- (२७) पाखाने पर पाखाना तथा मूत्र पर मूत्र मोचन न करें।
- (२८) काष्ठादिक का दंतोन न करें।
- (२९) स्त्रीवाचक सवारी हथिनी, घोड़ी, ऊँटनी आदि पर न बैठें।
- (३०) ताम्बूल केसरादि कामोद्दीपक वस्तुएं न खावें।
- (३१) कपड़े के जूते और छाता सातवीं प्रतिमा तक रख सकने हैं; आगे सर्वथा त्याग करें।
- (३२) गृहत्यागी सम्पूर्ण दाढ़ी, मूँछ, सिर के बालों का मुंडन प्रति पन्द्रह दिन बाद करावें, केवल चोटी रखें, गृहवासी मूँछ कतरावे, मगर मूँछ का मुंडन नहीं करावें। गृहत्यागी ब्रह्मचारी गृह त्यागने पर तथा गृहवासी दसवीं प्रतिमा धारण करने पर कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि हानि का सूवा-सूतक न मानें, क्योंकि वह गृहस्थपने से अलग हो गया है।

जलगालन विधि

जलगालन— अनछने जल की एक बूंद में असंख्यात छोटे-छोटे त्रस जीव होते हैं। अतएव जीवदया के पालन तथा अपनी शारीरिक आरोग्यता के निमित्त जल को दोहरे छन्ने से छानकर पीना योग्य है। छन्ने का कपडा स्वच्छ, सफेद, साफ और गाढ़ा हो। खुरदरा, छेददार, पतला, पुराना, मैला फटा तथा ओढ़ा-पहिना हुआ कपडा छन्ने के योग्य नहीं। पानी छानते समय छन्ने में गुड़ी न रहे। छन्ने का प्रमाण सामान्य रीति से शास्त्रों में ३६ अंगुल लम्बा और २४ अंगुल चौड़ा कहा है, जो दुहरा करने से २४ अंगुल लम्बा १८ अंगुल चौड़ा होता है। यदि बर्तन का मुँह अधिक चौड़ा हो, तो बर्तन के मुँह से तिगुना दुहरा छन्ना होना चाहिए। छन्ने में रहे हुए जीव अर्थात् जीवाणी (बिलछानी) रक्षापूर्वक उसी जल स्थान

ने क्षेत्र, जिसका पानी सरा हो। तालाब, बाँझी, नदी पानी बरने वाला जल तक पहुँच सकता है, जीवाणी है। कुँए ने दीवालो पर गिर जाती है अथवा कदाचित् पहुँच जाय, तो उसने के जीव इतने ऊपर से गिरने का जाते हैं, जिससे जीवाणी डालने का अनिमित्त "अहिंसा" पलता। अतएव संवर कड़ीदार लोटे से कुँए के जल पहुँचाना योग्य है।

पानी छानकर पीने से जीवद्वारा पलने के सिवाय शक रहता है। अनछाना पानी पीने से बहुधा मलेरिया ज्वर, न दृष्ट रोगों की उत्पत्ति होती है। इन उपर्युक्त हानि-लाभों, हर एक बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि शास्त्रोक्त-र छानकर पीवे। छानने के पीछे उसकी मर्यादा दो बड़ी मिनट तक होती है। इसके बाद तब जीव उत्पन्न हो जल फिर अनछाने के समान हो जाता है।

इन अष्ट नूलगुणों में देवदर्शन, जनछानन और त्याग ये तीन गुण तो ऐसे हैं जिनसे हर एक सज्जन के दया धर्म की तथा धर्मात्म्यापन को पहिचान कर सकता आत्महितेच्छु-धर्मत्माओं को चाहिए कि जीवमात्र पर दय प्रामाणिकतापूर्वक वर्तन करके इस पवित्र धर्म की सर्व जा करे।

१. षड्विंशतिगुणं नित्यं चतुर्विंशतिविस्तृतं।

तद्वच्च द्विगुणोक्तं तोयं तेन तु गालयेत् ॥१॥

(पीयूषार्णव १२००)

२. लोटे के पैरे में एक बाँझा लगावावे बाँझे में रस्ती का समेत सीधा लोटा कुँए में डालने और पानी की सतह हिलाने से लोटा बाँझा हो जाता है और जीवाणी पानी है। जीवाणी गिर चुकने पर लोटा ऊपर खींच लेवे।

स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी—रात्रि भोजन निषेध

सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना स्वस्थ जीवन की प्रथम सीढ़ी है। रात्रि में भोजन करना उच्च रक्तचाप, दमा, श्वास रोग, हृदयरोग तथा अनेक बीमारियों को एक खुला आमंत्रण है, जो कि इनके होने से शीघ्र मृत्यु का कारण बन जाता है।

१. पाचन शक्ति : सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना पाचन की दृष्टि से सर्वोत्तम है, क्योंकि रात्रि में सोने के तीन घण्टे पूर्व भोजन करना आरोग्यदायक है। रात्रि में ९-१० बजे भोजन करनेवाला भोजन करके सो जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
२. सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन : सूर्य के प्रकाश में वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात्रि में कार्बन-डाई-ऑक्साइड। अतएव दिन में वायुमण्डल में ऑक्सीजन पर्याप्त रहता है जो कि मनुष्य की श्वास और भोजन में सहायक होता है जो कि रात्रि में कार्बन डाई ऑक्साइड के कारण वातावरण दूषित हो जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
३. अल्ट्रावायलेट किरणें और कीटाणु : सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश में प्रकट नहीं होते और जो कीटाणु स्वस्थ के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें नष्ट कर देती हैं। किन्तु रात में ये कीटाणु नष्ट नहीं होते, इसलिए वे रात्रि भोजन करने वालों के लिए हमेशा हानिकारक सिद्ध होते हैं।
४. दीर्घजीवन : सूर्यास्त के पूर्व भोजन करने वालों को स्वतः निश्चित समय पर भोजन करना पड़ता है जबकि रात्रिभोजन करने वाले व्यक्ति अनिश्चित समय पर अपनी सुविधानुसार भोजन करते हैं, जो कि हितकर नहीं है। घर में बाध्य होकर गृहणियों को भोजन बनाकर रख देना पड़ता है।

- ५ रात्रि में अधकार और जहरीले जीव : सबसे यह है कि अनेकानेक सूक्ष्म कीटाणु जो दृष्टिगोचर होते हैं, रात्रि के अधकार में फलस्वरूप कमी-कमी भोजन में भी आ जाते लोग प्रतिदिन अनेक बीमारियों के शिकार
६. रात्रि में बिजली की रोशनी कितनी भी क्यों बनाने में छोटे-छोटे कीटाणुओं का दृष्टि से है और फिर बिजली की रोशनी तो स्वयं का एक कारण है जिनका हम अनुभव रोज
- ७ निशाचर और पशु : रात के समय खाने वालों है निशाचर। निशाचर को संस्कृत में राक्षस में खाता ही रहता है, वह बिना सींग के समान है।

इस प्रकार रात्रि के समय भोजन करने में को जानकर मन, वचन, कर्म से रात्रि-भोजन है।

आत्मबल से मिथ्यात्व घटता है

बाह्य अधिक लेने से मिथ्यात्व (मोह) नाश कर जीव सोचे पर यह बनता नहीं, क्योंकि जैसे ज्वार-बाजरे के हजारों फूलें खा गया हो, वह से नहीं डरता, वैसे मिथ्यात्वरूपी पाड़ा जो अनन्तानुबन्धी कषाय से अनन्त चारित्र खा तिनकारूपी बाह्य व्रत से कैसे डरे? पर जैसे से बाँधे तो आधीन हो जाये, वैसे मिथ्यात्वरूपी पाड़े के बलरूपी बन्धन से बाँध दे तो आधीन हो आत्मा का बल बढ़े तो मिथ्यात्व घटे। —

जैन गृहस्थ के नियम

(जैन नियम पोथी—ब्र सीतलप्रसादजी के आधार से)

नियम पहला

सम्यक्त्व-प्रतिज्ञा

मैं, १-श्री अरहन्तदेव, (जो सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी ऐसे तीन गुण सहित हैं)। २-श्री निर्ग्रन्थ गुरु, (जो परिग्रह रहित ज्ञान ध्यान, तप में लीन हैं) ३-श्री केवली भगवान का कहा हुआ धर्म (जो सर्व प्राणियों को दयारूप और स्वरूप सुखमयी है) इन तीनों की श्रद्धा करता हूँ। इनके सिवाय किसी दूसरे देव, गुरु और धर्म को सच्चा नहीं समझूँगा। इनकी प्रतीति दृढ़ रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करूँगा-

(क) एक णमोकारमंत्र की माला रोज फेरूँगा। यदि रोगादिक हो जाय तो छूट, फिर भी यथाशक्ति जपूँगा।

(ख) श्री जिनप्रतिमा का दर्शन रोज करूँगा यदि रोगादिक होने या परदेश में जिनमन्दिरजी के न होने के कारण दर्शन न बन सके तो पूर्व और उत्तर की तरफ मुँह करके परोक्ष रीति से दर्शन करूँगा और वही स्तुतियाँ पढ़ूँगा जो प्रतिमा जी के सामने प्रत्यक्ष में पढ़ा करता हूँ। यदि बेहोश और अशक्त होऊँ तो क्षमा।

(ग) शास्त्र-स्वाध्याय रोज करूँगा और सुनूँगा। यदि रोग, सूतक-पातक या परदेशगमन में न बन सके तो छूट।

(घ) जल छानकर पियूँगा।

मिती

दिनांक

ह नियमकर्ता

नियम दूसरा

१- स्थूल-अहिंसा-अणुव्रत

(१) मैं संकल्प करके तस जीवों की हिंसा नहीं करूँगा; आरम्भ-परिग्रह में अनजानी हिंसा हो उसकी छूट।

(२) मैं किसी भी प्रकार के अण्डा, मौस, खाऊँगा।

(३) मैं मदिरा (शराब) नहीं पीऊँगा, क्योंकि अस जीवों का घात होता है और यह चित्त को अज्ञानी

(४) मैं अफीम, गोंजा, चरस, भोंग को न पिऊँगा, क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव को बिगाड़ते हैं, के वास्ते छूट।

(५) मैं तम्बाकू नहीं पीऊँगा और न बीड़ी, पीऊँगा, क्योंकि ये सभी कलेजे को जलाते हैं।

(६) मैं मधु (शहद) नहीं खाऊँगा, क्योंकि इसके चौ-इन्द्री मधुमक्खियों का घात होता है।

(७) मैं पशु, पक्षी, मछली आदि जीवों का शिकार मित्ती

दिनाक

ह

नियम तीसरा

२— स्थूल-सत्य-अणुव्रत

मैं अपने और दूसरे के विषय-कषायों की पुष्टि या घनादि की प्राप्ति के वास्ते झूठ नहीं बालूँगा। व्यापार मूल्य अपनी इच्छानुसार माँगूँगा, परन्तु जब कोई खरीद के तो सत्य कहूँगा।

मित्ती

दिनाक

ह

नियम चौथा

३— स्थूल-अचौर्य-अणुव्रत

(१) मैं ऐसी चोरी नहीं करूँगा और न कराऊँगा राजा और पंच दण्ड दे सकें।

(२) मैं जिस माल को मन में समझूँगा कि चोरी

नहीं खरीदूँगा।

(३) मैं राज्य का कर, रेल के टिकट का दाम और माल का किराया आदि नहीं छिपाऊँगा।

(४) मैं अपने लेन-देन में नाप-तौल के मीटर, बौट एक सरीखे ठीक रखूँगा।

(५) मैं सच्ची में झूठी या बढ़ती में कमती मूल्य की चीज मिलाकर सच्ची और बढ़िया कह करके नहीं बेचूँगा।

मिती

दिनांक

ह नियमकर्ता

नियम पौचर्वा

४- स्थूल-स्वस्त्रीसन्तोष-ब्रह्मचर्य व्रत

(यह व्रत पुरुष को स्त्री के सम्बन्ध में और स्त्री को पुरुष के सम्बन्ध में लेना उचित है)

(१) मैं अपनी विवाहिता स्त्री (या पति) के सिवाय अन्य वेश्या या पराई स्त्री के साथ मैथुन-सेवन नहीं करूँगा।

(२) मैं अपनी स्त्री (या पति) के साथ में एक मास में इतने () काम-सेवन करूँगा और अष्टमी, चतुर्दशी को नहीं करूँगा।

(३) मैं जो काम सेवन का अंग है उसको छोड़कर अन्य किसी भी अंग से काम-सेवन न करूँगा।¹

(४) मैं इतने () वर्ष के ऊपर अपनी स्त्री के मरने पर फिर विवाह न करूँगा।²

(५) मैं इतने () वर्ष की अवस्था के पहले विवाह न करूँगा, क्योंकि बाल्यावस्था के विवाह बहुत हानिकारक होते हैं।³

1 पुरुष और स्त्री के मूत्र स्थान को छोड़कर अन्य अंग से काम सेवन करना मना है।

2 पुत्र रहित को ४५ और पुत्र सहित को ४० वर्ष के ऊपर ब्याह नहीं करना चाहिए।

3 २१ वर्ष से कम लड़का और १८ वर्ष से कम की लड़की का विवाह बालविवाह है।

(६) मैं इतने () वर्ष तक, जब तक मैं पूरा ब्रह्मचर्य पालूँगा अर्थात् किसी प्रकार अपने वीर्य न करूँगा।

क्योंकि विद्या का लाभ ब्रह्मचारी को सहज में

(७) मैं वेश्या का नृत्य न कराऊँगा और न मिती

दिनांक

ह

नियम छठा

५- स्थूल-परिग्रह-परिमाण-व्रत

(१) क्षेत्र - मैं उघाड़ी तथा खेती के योग्य इतने जमीन () रखता हूँ।

(२) वास्तु - मैं घर, कोठी, बाग, कारखाने, गोदाम () रखता हूँ; इनसे अधिक नहीं बनाऊँगा, पर न सकता हूँ।

(३) हिरण्य - मैं चौदी इतने किलो () तथा आदि धन इतना () रखता हूँ। इससे ज्यादा पैदा उसे धर्म कार्य में खर्च करूँगा।

(४) सुवर्ण - मैं सोना इतने () तोला तथा आभूषण गिनती में इतने () रखता हूँ।

(५) धन - मैं दूध देने वाले गाय-भैसादि पशु रखता हूँ तथा सवारी के लिए घोड़े, बैल, वाहन इतने () हूँ।

(६) धान्य - मैं इतनी जाति का धान्य रखता हूँ भोजन खर्च के लिए इतने () मास से अधिक का करूँगा।¹

1. एक महिने के खर्च से ज्यादा अनाज घर में रखना कारण धुन लग जावे तो खाना पड़े।

(७) दासी - मैं इतनी () नौकरानियों से अधिक काम-काज के वास्ते नहीं रखूँगा।

(८) दास - मैं इतने () नौकरों से अधिक नहीं रखूँगा।

(९) कुम्भ - मैं रुई आदि जातियों के वस्त्र इतने () जोड़े से अधिक अपने पास नहीं रखूँगा।

(१०) भांड - मैं सर्वधातु या इतनी () धातुओं के बरतन तौल में इतने () किलो और गिनती में इतने () रखता हूँ। इतने किलो और गिनती में इतने () रखता हूँ। इससे अधिक कोई समय काम में न लाऊँगा।

मिती

दिनांक

ह. नियमकर्ता

नियम सातवाँ

६- स्थूल-दिक्परिमाण-व्रत

मैं चारों दिशाओं में हरेक में इतने () कि.मी. तक और चारों विदिशाओं में हरेक इतने () कि.मी. तक और ऊपर इतनी-इतनी दूर तथा नीचे इतनी () दूर जाऊँगा, पर धर्मकार्य के वास्ते सब जगह जा सकता हूँ। इसके सिवा पत्रव्यवहार, कोई चीज-वस्तु भैंगाना या आदमी भेजना आदि में कर सकूँगा।

मिती

ता

ह. नियमकर्ता

नियम आठवाँ

७- स्थूल-देशव्रत-व्रत

ऊपर दिग्ब्रत में जितना परिमाण किया है उसमें से रोज का दशों दिशाओं में जाने का परिमाण इतने () रोज के वास्ते प्रतिदिन इतने () कि. मी. का रखता हूँ।

मिती

ता.

ह. नियमकर्ता

मिती

दिनांक

ह नियमकर्ता

नियम बाण्डा

११.— स्थूल-भोगोपभोग-परिमाण व्रत

ये आगे लिखे १७ नियम रोज करेंगा।

भोजन^१ पदरसे^२ पाने^३, कुंकुमादिविलेपने^४।

पुष्प^५ - ताम्बूल^६ - गीतेतु^७ नृत्यादी^८ ब्रह्मचर्य^९ ॥

स्नान^{१०} - भूषण^{११} - वस्त्रादी^{१२} वाहने^{१३} शयना^{१४} सने^{१५}

सचित्तवस्तु^{१६} संस्थादी^{१७} प्रमाण मज प्रत्यह ॥

नाम	कितनी दफे	परिणाम तैल	कितनी संख्या
१ भोजन			
२. पदरस-दूध, दही, तेल, घी, मीठा, नमक।			
३. पान (पीने) की वस्तु			
४. कुंकुमादिविलेपन-सुगन्ध, तेल का लेपादि			
५ पुष्प-फूल सूपना			
६ पान-सुपारी आदि			
७ संसारी गान-नाटकादि			
८ नृत्य-संसारी			
९. ब्रह्मचर्य-कामसेवन			
१० स्नान			
११. वस्त्र			
१२ आभूषण			
१३. वाहन-हाथी, घोड़ा, बैल आदि अन्य सवारी			
१४ शयन-शय्यादि			
१५. आसन-चोकी, कुरसी, फर्स आदि			
१६. सचित्त पदार्थ			
१७ अन्य वस्तु			

अंधा, या अन्य असमर्थ व्यक्ति।

२. मैं दान की प्रवृत्ति के लिए अपने पास एक गोलक रखूँगा, जिसमें कुछ न कुछ रोज डालता रहूँगा। साल के अन्त में उसे ज्ञान-दानादि में खर्च कर दूँगा।

मिती

ता

ह नियमकर्ता

यहाँ पर जो नियम बतलाये गये हैं, वे दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा को लक्ष्य में न करके वर्तमान समय में बढ़ रही स्वच्छन्द व अनर्गल प्रवृत्ति को रोकने के लिए एवं सदाचार, नियम आदि की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन हेतु दिया गया है। साधर्मिजनों के लिए विशेष उपयोगी है। श्रावक को ये व्रत-नियम आदि अशुभमार्ग से बचाने में निमित्त है। अतः इनका पालन अवश्यमेव शक्ति अनुसार करना चाहिए।

जैन धर्म की आमनाय

जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दण्ड तो है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्त्वज्ञानी हो; जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने; त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे; वर्तमान परिणामों के मरोसे ही प्रतिज्ञा न कर बैठे; भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिक का विचार करे। इस प्रकार विचार करके प्रतिज्ञा करनी। वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो। परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैन धर्म की आमनाय है।

मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २४०

११. विभाव-परिणाम शून्योऽहम्।
मैं विभाव परिणाम से रहित हूँ।
१२. निजनिरंजन स्वरूपोऽहम्।
मैं अपने निरंजन रूप वाला हूँ।
१३. स्वशुद्धात्म सम्यग्श्रद्धान परिणतोऽहम्।
मैं अपने शुद्ध आत्मा के सम्यग्श्रद्धान में परिणत हूँ।
१४. भेदज्ञानानुष्ठान परिणतोऽहम्।
मैं भेदज्ञान के अनुष्ठान में परिणत हूँ।
१५. अभेद रत्नत्रय रूपोऽहम्।
मैं अभेद रत्नत्रय रूप हूँ।
१६. निर्विकल्पसमाधि संजातोऽहम्।
मैं निर्विकल्प समाधि वाला हूँ।
१७. वीतरागसहजानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं वीतराग सहज आनन्द स्वरूप हूँ।
१८. अत्यानन्द रूपोऽहम्।
मैं अति आनन्द रूप हूँ।
१९. स्वसर्वेदनज्ञानामृत भरितोऽहम्।
मैं स्व सर्वेदन ज्ञानरूपी अमृत से पूर्ण हूँ।
२०. ज्ञायकैक स्वभावोऽहम्।
मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ।
२१. सहजशुद्धपारिणामिक स्वभाव रूपोऽहम्।
मैं सहज शुद्ध एक पारिणामिक स्वभाव रूप हूँ।
२२. सहजशुद्धज्ञानानन्दैक स्वभावोऽहम्।
मैं सहज शुद्ध एक ज्ञानानन्द स्वभाव रूप हूँ।
२३. महाचलन निर्भरानन्द रूपोऽहम्।
मैं नित्य और पूर्ण आनन्द रूप हूँ।

२४. चिन्मात्रमूर्ति स्वरूपोऽहम्।
मैं चिन्मात्र मूर्ति स्वरूप हूँ।
२५. चैतन्यरत्नाकर स्वरूपोऽहम्।
चैतन्य रूपी समुद्र मेरा स्वरूप है।
२६. चैतन्यामर द्रुम स्वरूपोऽहम्।
चैतन्य रूपी कल्पवृक्ष मेरा स्वरूप है।
२७. चैतन्यामृत-आहार स्वरूपोऽहम्।
मैं चैतन्य रूपी का आस्वाद लेने वाला
२८. ज्ञानपुञ्ज स्वरूपोऽहम्।
मैं ज्ञान पुञ्ज स्वरूप हूँ।
२९. ज्ञानामृत प्रवाह स्वरूपोऽहम्।
ज्ञानरूपी अमृत का प्रवाह मेरा स्वरूप है।
३०. चैतन्यरस रसायन स्वरूपोऽहम्।
मैं चैतन्य रस रूप रसायन (औषध) हूँ।
३१. चैतन्यचिन्मय स्वरूपोऽहम्।
मैं चैतन्य चिन्मय स्वरूप हूँ।
३२. चैतन्यकल्याण वृक्ष स्वरूपोऽहम्।
मैं चैतन्य रूप कल्याण वृक्ष हूँ।
३३. ज्ञानज्योति स्वरूपोऽहम्।
मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ।
३४. ज्ञानार्णव स्वरूपोऽहम्।
मैं ज्ञान रूपी समुद्र हूँ।
३५. निरूपनिर्लेप स्वरूपोऽहम्।
मैं उपमा रहित कर्म लेप रहित हूँ।
३६. निरवयव स्वरूपोऽहम्।
मैं निर्दोष स्वरूप हूँ।

- ३७ शुद्धचिन्मात्र स्वरूपोऽहम्।
मैं शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप हूँ।
- ३८ अनन्तज्ञान स्वरूपोऽहम्।
मैं अनन्त ज्ञान स्वरूप हूँ।
३९. अनन्तदर्शन स्वरूपोऽहम्।
मैं अनन्त दर्शन स्वरूप हूँ।
४०. अनन्तवीर्य स्वरूपोऽहम्।
मैं अनन्त वीर्य स्वरूप हूँ।
४१. अनन्तसुख स्वरूपोऽहम्।
मैं अनन्त सुख स्वरूप हूँ।
४२. सहजानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं स्वामाविक आनन्द रूप हूँ।
४३. परमानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं परम आनन्द स्वरूप हूँ।
- ४४ परमज्ञानानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं परम ज्ञान रूप आनन्द वाला हूँ।
- ४५ सदानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं सदा आनन्द स्वरूप हूँ।
४६. चिदानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं चिदानन्द स्वरूप हूँ।
४७. निजानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं निजानन्द स्वरूप हूँ।
४८. सहजसुखानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं स्वामाविक सुख रूप आनन्द वाला हूँ।
४९. नित्यानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं नित्य आनन्द स्वरूप हूँ।

५०. शुद्धात्म स्वरूपोऽहम्।
मै शुद्धात्म (शुद्ध आत्म) रूप हूँ।
५१. परमज्योति स्वरूपोऽहम्।
मै परम ज्योति स्वरूप हूँ।
५२. स्वात्मोपलब्धि स्वरूपोऽहम्।
मै स्वोत्मोपलब्धि रूप हूँ।
५३. शुद्धात्म सविति स्वरूपोऽहम्।
मै शुद्ध आत्म ज्ञान रूप हूँ।
५४. भूतार्थ स्वरूपोऽहम्।
मै यणार्थ स्वरूप हूँ।
५५. परमार्थ स्वरूपोऽहम्।
मै परमार्थ स्वरूप हूँ।
५६. सम्यक्सारसमूह स्वरूपोऽहम्।
मै सम्यक्सार (शुद्ध आत्मा) समूह रूप हूँ।
५७. अष्टात्मसार स्वरूपोऽहम्।
मै अष्टात्म स्वरूप हूँ।
५८. परममगल स्वरूपोऽहम्।
मै परम मगल स्वरूप हूँ।
५९. परमोत्तम स्वरूपोऽहम्।
मै परम उत्तम स्वरूप हूँ।
६०. सकलकर्मक्षयकारण स्वरूपोऽहम्।
मै सर्व कर्म क्षय का कारण स्वरूप हूँ।
६१. परमाद्वैत स्वरूपोऽहम्।
मै परम अद्वैत (गमित्त एक) स्वरूप हूँ।
६२. शुद्धोपयोग स्वरूपोऽहम्।
मै शुद्ध उपयोग स्वरूप हूँ।

६३. निश्चयषडावश्यक स्वरूपोऽहम्।
मैं निश्चय छः आवश्यक रूप हूँ।
६४. परमसमाधि स्वरूपोऽहम्।
मैं परम समाधि स्वरूप हूँ।
६५. परमस्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्।
मैं परम स्वास्थ्य (आत्मलीनता) स्वरूप हूँ।
६६. परमस्वाध्याय स्वरूपोऽहम्।
मैं परम स्वाध्याय (आत्मावलोकन) रूप हूँ।
६७. परमभेदज्ञान स्वरूपोऽहम्।
मैं परम भेद ज्ञान स्वरूप हूँ।
६८. परमसम्बेदन स्वरूपोऽहम्।
मैं उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप हूँ।
६९. परमसमरसी भाव स्वरूपोऽहम्।
मैं उत्कृष्ट समता रूप हूँ।
७०. केवलज्ञान स्वरूपोऽहम्।
मैं केवलज्ञान स्वरूप हूँ।
७१. केवलदर्शन स्वरूपोऽहम्।
मैं केवलदर्शन स्वरूप हूँ।
७२. अनन्तवीर्य स्वरूपोऽहम्।
मैं अनन्त वीर्य स्वरूप हूँ।
७३. परमसूक्ष्म स्वरूपोऽहम्।
मैं परम सूक्ष्म स्वरूप हूँ।
७४. अवगाहन स्वरूपोऽहम्।
मैं अवगाहन स्वरूप हूँ।
७५. अगुरुलघु स्वरूपोऽहम्।
मैं अगुरु लघु स्वरूप हूँ।

- ७६ अव्याबाध स्वरूपोऽहम्।
मैं अव्याबाध स्वरूप हूँ।
- ७७ अष्टविघ्नकर्म रहितोऽहम्।
मैं आठ कर्मों से रहित हूँ।
- ७८ निरंजन स्वरूपोऽहम्।
मैं निरंजन स्वरूप हूँ।
- ७९ वित्योऽहम्।
मैं नित्य हूँ।
- ८० अष्टगुण सहितोऽहम्।
मैं आठ गुण सहित हूँ।
- ८१ कृतकृत्योऽहम्।
मैं कृतकृत्य हूँ।
- ८२ लोकाग्र निवास्योऽहम्।
मैं लोकाग्र निवासी हूँ।
- ८३ अनुपमोऽहम्।
मैं अनुपम हूँ।
- ८४ अचिन्तयोऽहम्।
मैं अचिन्तय हूँ।
- ८५ अतर्क्योऽहम्।
मैं अतर्क्य (तर्क करने योग्य नहीं) हूँ।
- ८६ प्रमेयस्वरूपोऽहम्।
मैं प्रमेय (प्रमाण का विषय) स्वरूप हूँ।
- ८७ अतिशयस्वरूपोऽहम्।
मैं अतिशय (असामान्य) स्वरूप हूँ।
- ८८ अक्षयस्वरूपोऽहम्।
मैं अक्षय स्वरूप हूँ।

८९. शाश्वतोऽहम्।
मैं नित्य हूँ।
९०. शुद्ध स्वरूपोऽहम्।
मैं शुद्ध स्वरूप हूँ।
९१. सिद्धस्वरूपोऽहम्।
मैं सिद्ध स्वरूप हूँ।
९२. सत्तात्मकसिद्ध स्वरूपोऽहम्।
मैं सत्तात्मक सिद्ध स्वरूप हूँ।
९३. अनुमवात्मकसिद्ध स्वरूपोऽहम्।
मैं अनुमवात्मक सिद्ध स्वरूप हूँ।
९४. सोऽहम् शुद्धोऽहम्।
जैसे सिद्ध है, वैसा मैं हूँ। मैं शुद्ध हूँ।
९५. चित्कला स्वरूपोऽहम्।
मैं चित्कला स्वरूप हूँ।
९६. चैतन्यपुञ्ज स्वरूपोऽहम्।
मैं चैतन्य पुञ्ज स्वरूप हूँ।
९७. सदानन्द स्वरूपोऽहम्।
मैं सदानन्द स्वरूप हूँ।
९८. परमशरण्योऽहम्।
मैं परम शरण रूप हूँ।
९९. स्वयंभूऽहम्।
मैं स्वयंभू हूँ।
१००. अतिशयातिशयातीत-अमूर्तानन्त सुख स्वरूपोऽहम्।
मैं अतिशयो के अतिशय से रहित अमूर्त अनन्तसुख स्वरूप हूँ।

अविनाशी आत्मा की प्रमुख ४७

आत्मा में अनन्त शक्तियाँ उछलती हैं। उनमें से प्रमुख ४७ की विशेष शक्तियाँ हैं, जो भवतापनाशिनी हैं—

- १ जीवत्वशक्ति आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे भाव का धारण जिसका जीवत्वशक्ति आत्मा में छ
- २ चितिशक्ति अजडत्वस्वरूप चितिशक्ति।
- ३ दृशिशक्ति अनाकार उपयोगमयी दृशिशक्ति
४. ज्ञानशक्ति साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति
- ५ सुखशक्ति अनाकुलता जिसका लक्षण सुखशक्ति।
६. वीर्यशक्ति स्वरूप की रचना की सामर्थ्यरूप
- ७ प्रभुत्वशक्ति अखण्डित प्रताप स्वातंत्र्य शक्ति।
- ८ विभुत्वशक्ति सर्वभाव व्यापक ऐसे एक विभुत्वशक्ति।
९. सर्वदर्शित्व शक्ति समस्त विश्व के सामान्य भाव रूप से परिणमित ऐसे सर्वदर्शित्व शक्ति।
१०. सर्वज्ञत्वशक्ति समस्त विश्व के विशेषभावों को से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी शक्ति।
- ११ स्वच्छत्वशक्ति दर्पण की स्वच्छत्वशक्ति की की स्वच्छत्वशक्ति से उसके लोकालोक के आकार प्रतिमासित
- १२ प्रकाशशक्ति स्वयं प्रकाशमान विशद ऐसी प्रकाशशक्ति।

- १३ असंकुचित क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी
विकाशत्वशक्ति चिद्विलासस्वरूप असंकुचित विकाश शक्ति।
१४. अकार्यकारणत्वशक्ति जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य
को नहीं करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप
अकार्यकारणत्व शक्ति।
१५. परिणम्य परिणामकत्वशक्ति पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकारों
तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और
ग्रहण कराने के स्वभाव रूप
परिणम्य-परिणामकत्वशक्ति।
- १६ त्यागोपादान शून्यत्वशक्ति जो कम बढ़ नहीं होता ऐसे स्वरूप में
नियतत्वरूपशक्ति।
१७. अगुरुलघुत्वशक्ति षटस्थानपतित वृद्धिहानिरूप से परिणमित,
स्वरूप प्रतिष्ठित का कारणरूप ऐसा जो
विशिष्ट गुण है उस स्वरूपशक्ति।
- १८ उत्पादव्यय-ध्रुवत्वशक्ति क्रमवृत्तिरूप और अक्रमवृत्तिरूप वर्तन
जिसका लक्षण है ऐसी शक्ति।
१९. परिणामशक्ति द्रव्य के स्वभावभूत ध्रुव्य-व्यय-उत्पाद से
आलिगित, सदृश और विसदृश जिसका रूप
है ऐसे एक अस्तित्वमयी परिणामशक्ति।
- २० अमूर्तत्वशक्ति कर्मबन्ध के अभाव से व्यक्त किये गये,
सहज, स्पर्शादिशून्य ऐसे आत्मप्रदेश स्वरूप
अमूर्तत्वशक्ति।
- ✓ २१. अकर्तृत्वशक्ति जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त
कर्मों से किये गये परिणामों का कर्त्ता नहीं
होता, ऐसी अकर्तृत्व शक्ति।
- २२ अभोक्तृत्वशक्ति समस्त, कर्मों से किये गये, ज्ञातृत्वमात्र के
भिन्न परिणामों के अनुभव की उपरमस्वरूप

अभोक्तृत्व शक्ति।

- २३ निष्क्रियत्वशक्ति समस्त कर्मों के उपरम से प्रवृत्त की निस्पन्दतास्वरूप शक्ति।
- २४ नियतप्रदेशत्वशक्ति जो अनादि संसार से लेकर से लक्षित है और जो चरमशरीर से कुछ न्यून परिमाण से लोकाकाश के माप जितना अवयवत्व जिसका लक्षण नियतप्रदेशत्वशक्ति।
- २५ स्वधर्म- सर्वशरीरों में एकस्वरूपात्मक व्यापकत्वशक्ति स्वधर्मव्यापकत्व शक्ति।
२६. साधारण-असाधारण स्व-पर के समान, असमान और साधारणासाधारण ऐसे तीन प्रकार के भावों की धर्मत्वशक्ति
२७. अनन्तधर्मत्वशक्ति विलक्षण अनन्त स्वभावों से एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी
- २८ विरूद्धधर्मत्वशक्ति तदरूपमयता और अतदरूपमयता लक्षण है ऐसी विरूद्धधर्मत्व
२९. तत्त्वशक्ति तद्रूप भवनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति
- ३० अतत्त्वशक्ति अतद्रूप भवनरूप ऐसी
- ३१ एकत्वशक्ति अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसी एकत्वशक्ति।
- ३२ अनेकत्वशक्ति एक द्रव्य से व्याप्य जो उसमयपनेरूप अनेकत्वशक्ति।
३३. भावशक्ति विद्यमान अवस्था युक्ततारूप
३४. अभावशक्ति शून्य अवस्था युक्ततारूप

३५. भावाभावशक्ति भवते हुए पर्याय के व्ययरूप शक्ति।
३६. अभावभावशक्ति नहीं भवते हुए पर्याय के उदयरूप शक्ति।
३७. भावभावशक्ति भवते हुए पर्याय के भवन रूप भावभावशक्ति।
३८. अभावाभावशक्ति नहीं भवते हुए पर्याय के अभवनरूप अभावाभाव शक्ति।
३९. भावशक्ति कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी भावशक्ति।
४०. क्रियाशक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रियाशक्ति।
४१. कर्मशक्ति प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप भाव उसमयी कर्मशक्ति।
४२. कर्तृत्वत्वशक्ति होने रूप और सिद्धरूप भाव के भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति।
४३. करणत्वशक्ति भवते हुए भाव के भवन के साधकत्वमयी करणत्वशक्ति।
४४. सम्प्रदानशक्ति अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय सम्प्रदानशक्ति।
४५. अपादानशक्ति उत्पादव्यय से आलिगित भाव का अपाय होने से हानि को प्राप्त न होने वाले ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति।
४६. अधिकरणशक्ति भाव्यमान भाव के आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति।
४७. सम्बन्धशक्ति स्वभावमात्र स्व-स्वाभित्वमयी सम्बन्धशक्ति।

इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है।

(समयसार परिशिष्ट से)

अमूल्य तत्त्व विचार

(काठिन्य - मन्द उच्च, मन्द, प्रगल्भी)

बहु पुण्य-पूज-प्रसंग से मृत वेह नाभव ।
तो भी अरे! लवङ्ग का फेरा न एक कन
सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता
तू क्यों नयकर-नादनरग-प्रवाह ने चकचूर
लक्ष्मी बढ़ी अधिकार नी, पर बढ़ गया क्या
परिवार और कुटुम्ब है क्या वृद्धि? कुछ नहीं
संसार का बढ़ना अरे! नर वेह की यह
नहीं एक क्षण तुझको अरे! इसका विवेक विचार
निर्वोष सुख निर्वोष आनन्द लो जहाँ नी ५
यह निर्व्य अन्तःतत्त्व जिससे बन्धनों से मु
परवस्तु ने नूछित न हो इसकी रहे दुःखक
वह सुख सदाही त्याग्य रे! पञ्चाय जिसके दुख न
नै कौन हैं, आया कहाँ से, और नेरा रूप
सन्बन्ध दुःखमय कौन है? स्वीकृत करके परिहार
इसका विचार विवेक पूरेके शान्त होकर
तो सर्व आत्मिक-ज्ञान के सिद्धान्त का रस पीजि
किसका वचन उस तत्त्व की उपलब्धि ने गिव
निर्वोष नर का वचन रे! वह स्वानुभूति ५
तारो अहो तारो निजात्मा मोघ अगुनव
‘सर्वात्मने समवृष्टिद्यो’ यह वच हृदय लिख लीजि

अपूर्व अवसर

(कविवर — श्रीमद् राजचन्द्र कृत)

अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥ टेक ॥
 यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा,
 कब होऊँगा बाह्यान्तर निर्ग्रन्थ मैं।
 सब प्रकार के मोहबन्ध को तोड़कर,
 कब विचरूँगा महत् पुरुष के पन्थ में ॥
 भव्य दिगम्बर मुनि मुद्रा को पाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥ १ ॥
 पर भावों से उदासीनता ही रहे,
 मात्र देह तो हो संयम हित साधना।
 अन्य किसी कारण से अन्य न ग्राह्य हो,
 हो न देह के प्रति ममत्त्व की भावना ॥
 यह वैराग्य हृदय में जब बस जाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥ २ ॥
 दर्शन मोह व्यतीत हो गया ज्ञान यह,
 देह भिन्न है मैं तो चेतन शुद्ध हूँ।
 चारित्र्य मोह विशेष क्षीण अनुभव करूँ,
 मैं तो शुद्ध स्वरूप ज्ञानघन बुद्ध हूँ ॥
 यह दृढ़ निश्चय अन्तस्तल में छाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥ ३ ॥
 आत्मस्थिरता मन-वच काया योग की,
 मुख्य रूप से रहे देह पर्यन्त हो।

कितने भी उपसर्ग घोर परिषह बने,
 तो भी मेरी स्थिरता का ना अन्त हो॥
 निज स्वभाव मे हृदय कमल मुसकाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥४॥
 समय के हित होवे योग प्रवर्तना,
 जिन आज्ञानुसार करू पुरुषार्थ मैं।
 क्षण-क्षण घटते रहे विकल्प निमित्त के,
 करूँ अन्त मे निज स्वरूप चरितार्थ मैं॥
 आत्मज्ञान ही मुझे मोक्ष पहुँचाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥५॥
 पच विषय मे राग-द्वेष कुछ हो नहीं,
 पच प्रमाद न करूँ बनू न मलीन मैं।
 द्रव्य क्षेत्र औ काल भाव प्रतिबन्ध बिन,
 बीतलोभ बन विचरूँ उदयाधीन मैं॥
 सम्यक्दर्शन ज्ञानचरित्र निभाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥६॥
 क्रोध भाव हो तो मैं नाशू क्रोध को,
 मान भाव यदि हो तो रहूँ विनीत हो।
 माया जागे तो माया को क्षय करूँ,
 लोभ जगे सन्तोष भाव की जीत हो॥
 चार कषायों मे ना मन अटकाएगा।
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा ॥७॥

नग्न दिगम्बर मुण्डभाव अस्नानता,
 अदन्त धोवन आदि महान प्रसिद्ध हैं।
 केश रोम नख आदि अङ्ग शृङ्गारना,
 द्रव्य-भाव संयममय मुनि ज्यों सिद्ध है॥
 यह मनुष्य भव सफल अरे हो जाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥८॥
 शत्रु मित्र के प्रति वर्तू समदर्शिता,
 मान अमान न छोड़ स्वयं स्वभाव का।
 जन्म-मृत्यु पर हर्ष शोक कुछ हो नहीं,
 बन्ध मोक्ष के प्रति वर्तू समभाव को॥
 उग्र निर्जरा द्वारा कर्म झराएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥९॥
 एकाकी विचरूँ निर्जन शमशान में,
 वन पर्वत में मिले सिंह संयोग से।
 आसन रहे अडोल न मन में क्षोभ हो,
 परम मित्र मम जानूँ पाये योग से॥
 तत्त्व भावना हृदय रात-दिन भाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१०॥
 घोर तपश्चर्या से मन को खेदना,
 नहीं सरस भोजन से मिले प्रसन्नता।
 रजकण से लेकर वैमानिक ऋद्धि तक,
 सब पुद्गल पर्याय रूप की भिन्नता॥
 शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध आत्मगुण गाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥११॥

इस प्रकार चारित्र नोह को जीत लूँ,
 आजै जहाँ अपूर्व करण का नाव हो।
 श्रेणी अपक चढ़ूँ निज ने आरुढ़ हो,
 नित्य निरंजन अतिमाय मृदु स्तनाव हो॥
 ज्ञान सूर्य का ज्विल उजाला छाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१२॥
 मोह स्वयन्मूर्खता उदधि को पारकर,
 क्षीण नोह गुणस्थान निकट हो जाएगा।
 वीतराग पर्ण स्वरूप निज आत्म में,
 केवलज्ञान निधान प्रगट हो जाएगा॥
 रागादिक अष्टावहा दोष मिटाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१३॥
 चार घातिया कर्म नष्ट अब हो गए,
 नव का बोझ मिट इस नव से हो गए।
 सर्व नाव जाता द्रष्टा सह मुद्धता,
 कृत कृत्य प्रभु वीर्य ज्ञान जित हो गए॥
 यह सर्वज्ञ स्वरूप सुझे मिल जाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१४॥
 वेदनीय आदिन चउ कर्म रहे अनौ,
 जली हुई रस्सीवत् छाया नात्र है।
 देहायुष आधीन रहेगे जब तलक
 आयु पूर्ण दूटता वेह का पात्र है॥
 ज्ञान गिरोनणि परन मीत रस पाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१५॥

मन-वच-काया से कर्मों की वर्गणा,
 छूटे जहाँ सकल पुद्गल सम्बन्ध सब।
 यही अयोगी गुणस्थान हो जाएगा,
 महा भाग्य सुखदायक पूर्ण अबन्ध अब॥
 जन्म-मृत्यु से रहित अवस्था पाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१६॥
 रहा नहीं परमाणु मात्र स्पर्श भी,
 पूर्ण कलंक विहीन अडोल स्वरूप हो।
 शुद्ध निरञ्जन चेतन मूर्ति अनन्य मय,
 अगुरु लघु सु अमूर्त सहज पद रूप हो॥
 अविचल अविकल स्वयं सिद्ध गुण गाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१७॥
 पूर्व प्रयोगादिक कारण के योग से,
 ऊर्ध्व गमन हो सिद्धालय सुनिवास हो।
 सादि अनन्त अनन्त समाधि सुखी सदा,
 अनन्त दर्शन-ज्ञान अनन्त प्रकाश हो॥
 अविनाशी अधिकार परम पद पाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१८॥
 जो जाना सर्वज्ञ देव ने ज्ञान में,
 उसे न तीर्थकर की वाणी कह सकी।
 अनुभव गोचर मात्र ज्ञान है यह अरे,
 उस स्वरूप को किसकी वाणी कह सकी॥
 सब कुछ स्वागत अनुभव से दरशाएगा,
 अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥१९॥

यही परम पद प्राप्त कर सकूँ ध्यान मे,
मनन चिन्तन आत्म मनोरथ रूप को।
तो यह निश्चय 'राजचन्द्र' मन मे धरो,
प्रभु आजा से पाऊँ स्वयं स्वरूप को॥
यही मार्ग जीवन को सफल बनाएगा,
समयसार का सार मुझे मिल जाएगा।
अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा॥२०॥

आत्म सम्बोधन

समझ उर धर कहत गुरुवर, आत्मचिन्तन की .
नव उदधि तन अधिर नाँका, बीच में झपटारा पड़ी है।
आत्म से है पृथक तन-धन, सोच रे मन कर रहा
लखि अवस्था कर्मजड़ की, बोल उनसे डर रहा
ज्ञान-दर्शन चेतना सम, और जग ने कौन
दे सके दुख जो मुझे वह, शक्ति ऐसी कौन
कर्म सुख-दुख दे रहे हैं, मान्यता ऐसी क
चेत। चेतन प्राप्त अवसर, आत्मचिन्तन की घड़ी है
जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म धर धर का
भाव की एकाग्रता लखि, छोड़ खुद ही ॥
ले समझ से काम या फिर, चतुर्गति ही मे ॥१८॥
मोक्ष अरु संसार क्या है, फैसला खुद ही ॥२०॥
दूर कर दुविधा हृदय से, फिर कहाँ घोखा
समझ उर धर कहत गुरुवर, आत्मचिन्तन की घड़ी है

कुन्दकुन्दाचार्य गुरुवर, यह सदा ही कहि रहे है।
 समझना खुद ही पड़ेगा, भाव तेरे बहि रहे हैं॥
 शुभ क्रिया को धर्म माना, भव इसी से धर रहा है।
 है न पर से भाव तेरा, भाव खुद ही कर रहा है॥
 है निमित्त पर दृष्टि तेरी, बान ही ऐसी पड़ी है।
 चेत! चेतन प्राप्त अवसर, आत्म चिंतन की घड़ी है॥३॥
 भाव की एकाग्रता रुचि, लीनता पुरुषार्थ करले।
 मुक्ति बन्धन रूप क्या है, बस इसी का अर्थ करले॥
 भिन्न हूँ पर से सदा मैं, इस मान्यता में लीन हो जा।
 द्रव्य-गुण-पर्याय ध्रुवता, आत्म सुख चिर नीद सो जा॥
 आत्म गुण धर लाल अनुपम, शुद्ध रत्नत्रय जड़ी है।
 समझ उर धर कहत गुरुवर, आत्म चिंतन की घड़ी है॥४॥

मैं ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ

मैं हूँ अपने मैं स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गन्ध नहीं।
 मैं अरस, अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी सम्बन्ध नहीं॥
 मैं रंग-राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ।
 मैं हूँ अखण्ड, चैतन्यपिण्ड, निज रस में रमने वाला हूँ॥
 मैं ही कर्ता-घर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं।
 मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं॥
 मैं शुद्ध, बुद्ध, अविरोद्ध, एक, पर-परणति से अप्रभावी हूँ।
 आत्मानुभूति से प्राप्त तत्त्व, मैं ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ॥

—डॉ. हर्कमचन्द भारिल्ल

निरभिमान उज्ज्वल मानस-हो, सदा सत्य का ध्यान रहे ।
 निर्मल-जल की सरिता सदृश, हिय मे निर्मल ज्ञान बहे ॥११॥
 मुनि चक्री शक्री के हिय मे, जिस अनन्त का ध्यान रहे ।
 गाते वेद पुराण जिसे वह, परम देव मम हृदय रहे ॥१२॥
 दर्शन-ज्ञान स्वभावी जिसने, सब विकार ही वमन किये ।
 परम ध्यान गोचर परमात्म, परम देव मम हृदय रहे ॥१३॥
 जो भव-दुःख का विध्वंसक है, विश्व-विलोकी जिसका ज्ञान ।
 योगी-जन के ध्यानगम्य वह, वसे हृदय मे देव महान ॥१४॥
 मुक्ति-मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत ।
 निष्कलक त्रैलोक्य-दर्शि वह, देव रहे मम हृदय समीप ॥१५॥
 निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे ।
 शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञानस्वरूपी, परम देव मम हृदय रहे ॥१६॥
 देख रहा जो निखिल विश्वको, कर्म-कलक-विहीन विचित्र ।
 स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह, देव करे मम हृदय पवित्र ॥१७॥
 कर्म-कलक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश ।
 मोह तिमिरको भेद चला जो, परमशरण मुझको वह आप्त ॥१८॥
 जिसकी दिव्य ज्योति के आगे, फीका पडता सूर्य प्रकाश ।
 स्वयं ज्ञानमय स्वपर-प्रकाशी, परमशरण मुझको वह आप्त ॥१९॥
 जिसके ज्ञानरूप दर्पण मे, स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ ।
 आदिअन्त से रहित शातशिव, परम शरण मुझको वह आप्त ॥२०॥
 जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव ।
 भय-विपाद चिन्ता सब जिसके, परम शरण मुझको वह देव ॥२१॥

न सस्तरो भद्रसमाधिसाधन, न लोकपूजा न च स
यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिश, विमुच्य सर्वमपि बाह्यवास
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदा
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्य, स्वस्थ सदा त्वं भव भद्र
आत्मानमात्मान्यवलोकमानस्त्व दर्शनज्ञानमयो वि
एकाग्रचित्तं खलु यत्र तत्र, स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्
एकं सदा शाश्वतिको ममात्मा, विनिर्मल साधिगमस्व
बहिर्भवा सन्त्यपरे समस्ता, न शाश्वता कर्मभव स्वकीया
यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्द्धं, तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरम्
सयोगतो दुःखमनेकभेद, यतोऽश्नुते जन्मवने श
ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो, यियासुना निर्वृतिमात्मीनाम्
सर्वं निराकृत्य विकल्पजाल, ससारकान्तारनिपात
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो, निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ।
स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशु
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं ॥
निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो, न कोऽपि कस्यापि ददाति
विचारयन्नेव मनन्यमानस, परो ददातीति विमुच्य श्रेष्ठी
यै परमात्माऽमितगतिवन्द्य, सर्वविविक्तो भूशम
शश्वदधीतो मनसि लभन्ते, मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ।

(अनुष्टुप)

इति द्वात्रिंशतिवृत्तः, परमात्मानमीक्षते ।

योऽनन्यगतचेतस्को, यात्यसौ पदमव्ययम् ॥

